

諸子集成

蔡元培題

諸子集成刊行旨趣

(上編)周秦之部

『振興國學』四字，在今日已成爲普通之輿論，固無庸吾人之贅述矣。然以國學之書籍而論，前清乾隆間修四庫全書，著錄以外，存目者尙數十萬卷，而當時所未收，及乾隆以後續出之書，亦不下數十萬卷。藏者每謂存目之內，儘有良著，而所著錄者，亦未嘗無劣書。故軍治國學，必當統一切之典籍，不能以四庫爲限，彰彰甚明。加以歐化東漸，思想突變，昔人視爲大逆不道者，今且尊爲至理名言；夫然，故今日而軍治國學，勢不能與昔人之取捨盡同，蓋亦至顯至著之事實也。然則統四庫前後之書，爲卷當不下百萬，雖欲治之，又烏從而治之？此實今日言國學者一先決之問題焉！

抑吾聞之，通人之治事也，提其綱則綱自張，挈其領則裘自舉。萬事萬物，莫不有其本源焉；不見夫十圍大樹，拔其根，枝葉自落；然高出於羣卉，究其本，要不過起於極細之一芽；又不見夫萬里長江，波瀾起伏，極自自然界之偉觀，究其源，亦不過發自至微之一滴。故不問其樹幹之偉大，江流之浩渺，因本以察其末，由源以究其流，其性質，其效用，不難瞭然於心目矣！準是以言，則所謂百萬卷之國學典籍，吾人亦惟有先窮其本源，而其末流，自不難迎刃而解，可預言焉！

夫所謂國學之本源者，何也？六經尙矣！本局已印行漢人之注疏，並宋人之章句集注矣！其出世稍次於經，而

價值與影響，有足與經相抗衡者，則周秦諸子是已。原諸子之立說著書，蓋皆欲以一己之思想學說以廣播於天下者也。二千年來，我國之民族思想，社會文化，學者著述，幾無不受諸子之影響，故諸子者，實我先民思想之結晶，亦即國學本源之所在。今試伸言之如左：

一、儒家——二千年來之文化風俗，學者思想，無不由儒家之禮教陶鑄而成，此固一般人所公認者也。孔子刪述六經，以存先王舊典，而其言行動作，師表百世者，厥惟論語。論語者，和平通達之中，寫至粹至精之理，學者苟遵其道而行之，一生可應用不盡。若夫虞世接物，則昔人曾有以半部論語致太平者，非謂言也。孔子以後，諸子爭鳴，儒道幾乎或息，然而繼之者，則有孟軻，好辯，孔道以明；荀卿，守正，大論是私。是二儒者，吐辭爲經，舉足爲法，絕類離倫，優入聖域，儒道之流行二千年而爲社會羣衆所信奉者，孟荀二子實與有力焉。故集儒家之學說，首論語，次孟子，荀子。至孔子言語，散見於羣籍者，皆爲後人所依託。二戴所記，係七十子後學及秦漢間儒家取論語之意而推衍之者也。諸子所載孔子之語，其見於莊子者，宛如道家言；見於韓非子者，又宛如法家言焉！至家語、孔叢，更屬後人僞撰，故一概不錄。

二、道家——夫儒家之師表百世，陶鑄羣倫，信已偉矣！然世界上之事事物物，有其利，亦必有其弊，而一家之學說思想，當盛極之後，流弊即不免因而發生，於是復有人起而抵其隙，思代以己之學說焉。儒家自孔子以後，繼以孟荀，其勢已足籠蓋社會，而其弊，則起於儒家之以用世爲目的。夫孔孟之所謂用世，不外乎悲天憫人，欲措斯世於治平之域者也，自不肯者乘之，口仁義而心盜跖，竊憂時救世之論調，爲爵位利祿之釣餌，其心之卑鄙，其行之惡濁，使有識而潔身自好者，對於若輩，其深惡痛絕，自不待言。道家者有見及此，乃欲並其根柢而去

之，故曰『侯之門，仁義存！』『大盜者，竊仁義禮智者也。』此其言，雖不免過激，然其對於惡濁社會之醜態，盡情暴露，亦可謂痛快已！此說自老子發其端，而莊子集其成。據王船山氏考定，莊子內篇，係莊周自著，外篇，雜篇，則周之弟子，及周秦間諸道家之所作，此語實可爲信讞也。列子一書，雖出於晉人張湛之手，然觀湛所敘，亦言係由數方搜集而成，故其中各篇，有精者，亦有駁者；有真者，亦有僞者，分別觀之可矣！今錄道家首老子，次莊子，次列子，此外僞著，概屏斥焉！

三、墨家——墨翟者，初學於儒，後對於儒家有不滿，乃自倡新說以號召於天下。儒家言『仁』，而墨則言『兼愛』。蓋『仁』之爲義，雖亦訓愛人，然必由親以及疎，推近而至遠；『兼愛』則凡屬人類，皆在愛之之列也。其次則『非樂』『薄葬』等等，皆墨與儒之異點。自孟子排斥楊墨後，墨學表面上，雖似絕跡，然墨家之教旨，於無形中流行於社會者，亦幾二千年矣！學其顯者，孔子敬鬼神而遠之，而墨子之天志，以天爲實有，在冥冥中，實操其刑賞者；而我民族信鬼神之心理，迄今未衰，此其一。墨主兼愛，不惜犧牲生命，以扶弱鋤強，後世江湖大俠，偶值不平，即挺身而起，甚或倡爲『代天行道』之說，是亦墨教流行之證也，此其二。至物理等學，因自昔無人能解，學者遂略不過問；自西方科學輸入，墨子中深微學說，日益顯著，近人胡適之氏且稱墨子爲中國二千年第一部奇書矣！墨子之書，唐人柳宗元以爲墨子之徒爲之，非墨子爲墨學，蓋集墨子書者，墨子之徒也。近人張純一氏校注，亦言墨子書遵墨家學說者十六七，故以附焉。至其中亦有爲儒家言者，則因墨子本學於儒者也。自唐以前，皆以孔墨並稱，其故可知已。

四、名家——名家者，上承儒家正名之義，下啓法家刑名之學者也。此派學說，頗類似乎今之論理學，故諸子

中重論辯者，莫不應有盡有，如墨莊荀韓諸書中，皆有名家之言焉。雖然，名家之言，非專主乎論辯，要亦寓有治天下之道者。尹文子曰：『大道不稱，衆有必名，』其意蓋欲以『名』包括一切治道也。名家之書，今僅存一尹文子，世所流傳者，尚有公孫龍子一書，並稱尹文係其弟子，然經昔人考定，實後人僞託。細按之，蓋雜採他子中言名者之說耳。且其說已見於尹文莊墨諸子之中，故亦汰去之。僅錄尹文子一書，以著名家之梗概焉。

五、法家——法家之說，管子發其端，韓非子集其成。在戰國時，法家實佔最大之勢力。管子之書，雖非管仲自撰，然亦管子以後齊國人之承其學者所輯成。事功之顯著者，如齊桓爲五霸首，而其力則出於管仲。至秦孝公用商鞅，卒成統一之大業。故齊秦之稱霸稱強，實爲任用法家最著之成效。慎到，韓非，初皆學道家，後乃轉而爲法家。四庫全書提要論慎子云：『漢志列之於法家，今考其書，大旨欲因物理之當然，各足一法而守之，不求於法之外，亦不寓於法之中，則上下相安，可以清淨而治。然法所不行，勢必刑以齊之，道德之爲刑名，此其轉關。』云云。故太史公以老莊與韓非同傳，卽此意也。非雖見嫉於李斯，而遇害，然其書實集法家之大成。後世之刑幕，尙稱『申韓之學』，或稱『刑名』之學，雖與法家之言不盡同，然爲法家之支流末裔，可確信也。錄法家首管子，次商君書，次慎子，次韓非子，可謂洋洋乎大觀已！

六、兵家——漢書藝文志，兵事之書，有權謀、形勢、技巧三項，自爲一類，可見爾時談兵者之衆矣。清四庫全書以兵家列子部，次於儒家之後，蓋以儒家爲文治，以兵家爲武事，所謂『有文事者必有武備』也。惟漢志言兵之書，其真出於周秦人所著，今猶存於世者，僅孫子、吳子二書，而孫子又多存古訓，爲後世文士所不知者。（見孫星衍校語）則其爲真古書，彌足寶貴矣！古者小刑用刑，大刑用兵，可見兵與刑，性質極爲類似，今列於法家

之後，首孫子，次吳子。

七、雜家——司馬談論六家要指，謂陰陽、儒、墨、名、法、道德六家也。漢書藝文志諸子略於六家以外，益以農、雜縱橫，小說是爲十家。其間陰陽家、農家、小說家之書，今均失傳。縱橫家雖尙見概略於戰國策，但書爲劉向所重輯，今著錄家均以之入史部，然其說不過揣摩人主心理，投之所好惡，以取富貴勢位，非如他家之自具一種救世治國等學說也。雜家之書，漢志謂其「兼儒墨，合名法」。今存者有呂不韋賓客所輯之書，蓋採取諸子之精粹，合成一書，以備觀覽，其性質實後世之類書耳。此種書，謂之有特具之學說固不可，然其所採，要皆諸子之精粹，故本編以是書殿焉！

右所錄凡七類，共一十六種，皆經有識學者所考定，認爲真出周秦間人士之手者。其後人依託之僞作，一概不錄，免魚目混珠，讀之徒費精力與時間，且亦紊亂歷史進化之軌轍，甚無取焉。集成云者，集周秦諸子之可信者，成爲一帙也。至諸子之書，多存古訓，後之詮注者，亦代有其人。今於老莊、管商諸書，採一最前代人之注，取其時代近古，精義保存也。又採一近代人之注，取其綜合諸說，博瞻而有折衷也。不獨周秦之子書集其成，即諸子之注，亦集成矣！是則本編博取精選之微意焉。茲將所採諸子，及僞造各書，分列二表於後，以資檢覽。

周秦諸子	學說派別	著作者	書名及注釋者	附識
論語	儒家	孔子之言行	劉寶楠論語正義	此書上承六經下啓諸子爲國學中最重之典籍

孟子	儒家	孟軻	焦循孟子正義	
荀子	儒家	荀卿	王先謙荀子集解 <small>楊倞注已包在內</small>	
老子	道家	李耳	魏源老子本義 王弼老子注	又名道德經河上公注係偽託
莊子	道家	莊周	王先謙莊子集解 郭慶藩莊子集釋	又名南華經向秀注係屬於郭氏者
列子	道家	無名	張湛列子注	又名沖虛至德真經有真有偽
墨子	墨家	墨翟	孫詒讓墨子閒詁	內有墨子之徒作品
晏子	墨家	晏嬰	張純一晏子春秋校注	係晏子後人所記又名晏子春秋
尹文子	名家	尹文	錢熙祚校尹文子	此書爲名家之可靠者

管子	法家	管仲	梁啓超管子評傳	管仲後人所記可作 齊國史書讀
商君書	法家	公孫鞅	麥孟華商君評傳 嚴可均校商君書	
慎子	法家	慎到	慎子	嚴可均輯
韓非子	法家	韓非	王先慎韓非子集解	
孫子	兵家	孫武	孫子十家注 <small>魏武帝注已包在內</small>	
吳子	兵家	吳起	吳子	
呂子	雜家	呂不韋 賓客輯	高誘注呂氏春秋	原名呂氏春秋

周秦諸子，皆有特具之思想，獨立之學說，與後世依附他人以著書者，根本悉異。清張之洞書目答問，以周秦諸子獨立一欄，蓋確識也。故此集亦以秦爲止云。

僞託周秦諸子

鬻子

稱周文王之師鬻熊作四庫全書謂係唐人所依託

陰符經

僅三百餘字因戰國策有蘇秦讀太公陰符之謀一語遂附會而為此篇稱姜太公作或又稱黃帝

大韜

稱呂望作因莊子中有金版六發一語遂附會而成此書內分文武虎豹龍犬六項故名大韜又作

關尹子

稱尹喜作因史記老子出關關尹向老子乞求道德經一語遂造一尹喜其人稱老子弟子

鄧析子

稱鄧析作因傳有鄭子產殺鄧析一事遂附會而成此書

子華子

稱春秋時晉程本作此書至南宋始出世文極淺

鬼谷子

稱蘇秦師鬼谷子作僞志無至隋志始著錄係南北朝人僞作

鷗冠子

稱楚人以鷗羽爲冠因以名書

尉繚子

稱尉繚作爲鬼谷子弟子言兵事文極淺

尸子

稱尸佼作爲商君之師僞志雖著錄然久已亡失此係後人僞託

於陵子

因孟子中有陳仲隱居於於陵不食兄祿一語後人遂依託而爲此書

文子

無名姓唐柳宗元謂其多竊取他書以成之當係唐以前僞作

公孫龍子

稱公孫龍作係名家巨子然此書係採取他書之涉公孫龍者而成均見莊墨及尹文子中

孔叢子

稱陳勝博士孔鮒作未又有連叢子二篇稱漢孔叢作故云叢子皆爲後人僞託

俗傳清高宗南巡時，見道上來往人之繁盛，問其僧，共有幾何？僧答二人。高宗異而詰之。僧曰：二人者，一爲『名』，一爲『利』。高宗笑而領之。大凡造偽書者，非爲名，即爲利而已。蓋作偽者，知已之學識聲望，不足以動人，乃僞託一古人之名，造書以欺世俗者之無識也！其計得售，即可罔名而取利；此其目的已達，而受其欺罔者，因將偽書寶貴之。坐時日既久，後之人更莫辨真偽，從而印行，此偽書之所以多也。而子書之僞，所以尤甚者，一則可以不必根據他書，理論可隨意捏造；二則篇幅簡短，不必如往經撰史，須有一定段落耳。漢王仲任會言：世人貴耳賤目，重簡輕難，即此類也。又如世人之寶愛古董，實則一無用處，徒以時代之古，瓦釜比於金鼎，故造偽書者，多託於周秦間人，此又其一也。宋明二代，偽書最爲流行。直至清代，考據成爲專門之學，自闕百詩作古文尚書疏證啓其端，以後諸人，因經而推之於古傳記與諸子。如上所列，皆經清代碩學考證有定論而認爲僞造者。雖然，世俗不知此義，往往以貪多相誇，於是有所謂百子全書，有所謂二十五子，二十二子者，是不但稱及漢魏，且亦貽誤後學，使讀者之寶貴光陰及精力，擲於虛耗，寧不可歎！選錄周秦諸子集成，特附識數語，以告有志國學之青年焉！

（下編）漢魏六朝之部

史記一書，上下五千年，爲我國唯一傑作，早經有識之士所公認，固無庸吾人之重贅一詞矣！而其簡末太史公自序一篇，尤爲我國學術思想變遷之一大關鍵，此則爲有志國學者所不可不知者也。是序上半載太史公談所論『六家要指』，後半遷亦縱論六經大義，此言也可證漢初尙沿先秦遺風，所謂陰陽儒墨名法道德六家之學說，雖經秦火而民間之私相授受者，固未嘗絕也。洎天漢武罷黜百家，尊崇六藝，以通經致用爲利祿之

途，於是思想始統於一，而儒家之學說，不啻同歐西之國教焉！自是以後，二千年中，未嘗稍變，此即我國學術思想變遷之大勢，而記其關鍵者，則爲太史公自序一文。吾故曰：此爲羣治國學者，所不可不知者也。雖然，以先秦諸子思想之雄博精深，豈隨世主一二人之好惡而遷爲消滅哉！嘗軸者，雖以大義爲收拾人心之工具，而高識卓行之士，承諸子之影響，不爲利祿所動，亦必有出其思想與世相周旋者矣！故在漢魏六朝之際，諸子之遺風餘韻，雖不及先秦之昌盛，要亦未嘗漸滅也。降及唐代，印度精深微妙之內典輸入我國，一部份思深之士，相率羣趨，至是而諸子之風，始告衰歇；此亦世運使然，無庸爲諱者矣！

今試一言漢魏間諸子流衍之狀況：淮南王書之縱橫蔓延，洵莊周以後道家之總匯也。王仲王氏之論衡，鍼砭世俗，辨晰毫芒，始如詭異，終有實理，我國懷疑學者，當首屈一指。其間孔諸論，更顯然爲儒家之巨敵！此外陸賈新語，太史公目之爲辨士，蓋亦縱橫家之嗣響也。晁錯所著，今雖已亡，然其爲法家言，概可想見。王符，潛夫論，以耿介不同於俗，隱居發憤，著書以譏當時之失，其不與利祿之徒合污可知。葛宏抱朴子，上承莊老，下啓道教。凡茲諸子，未嘗不可與先秦諸子相雁行。至於儒家，則揚雄法言，昌黎韓氏，且與荀卿同尊。荀悅，申鑒，亦粹然儒家之言，類皆有一讀之價值。

漢書藝文志，以小說入子略，蓋釋官亦諸子之一種類。今漢志所載小說家言，如東方朔、班固諸人之撰述，皆出後人依託。隋書經籍志，尙存青史子一書，亦早經亡失。其流傳於後世者，厥惟宋代劉義慶之世說新語，此書爲隋以前小說界之魯殿靈光。此後自唐迄清，摹而擬之者，代有其人，然皆狗尾續貂，不足語於作者之林矣！茲本此微意，將漢魏六朝著名子書，集成一編，使與先秦諸子，後先輝映，羣治國學之諸君子，其亦有樂於是歟！

書名	著作人	卷數	性質及評語
新語	漢陸賈	一〇	此書久佚，經後人綴拾輯成，舊列儒家，然其數陳前代得失，類於辯士，實縱橫家之支裔，漢初與圖食其並稱。縱橫蔓延，道家言佔十之六七，所述多秦漢間佚事，爲秦以後子書之最出色者。
淮南子	漢劉安	二二	係述官吏與學者辯論鹽鐵征稅之利算，大旨近儒家言。
鹽鐵論	漢桓寬	一〇	昌黎韓退之稱『苟與揚大辯而小流』，蓋儒家言也。雖本工文故，此書文詞亦麗達可讀。
法言	漢揚雄	一〇	此書在國學中，極有價值，惟專以辯斷是非爲主，不屬於某一家之學說。
論衡	漢王充	三〇	係儒家言。
申鑒	漢荀悅	五	大旨皆儒家言。
潜夫論	漢王符	一〇	上承道家，下啓道教，中有養生之說，爲他家所無。
抱朴子	晉葛弘	八	此書爲古今唯一小說名著，唐以前小說，以此爲代表。
世說新語	宋劉義慶	三	此書雖稱家訓，所論多世故人情，兼及文學。
顏氏家訓	北齊顏之推	七	

以上十種，爲漢魏六朝子書之最佳、最著名者，研究國學者所不可不讀也。

茲再將漢魏六朝子書，係後人依託及不必要者，亦列目於左：

新書

稱漢賈誼撰然係後人割裂史記秦本紀漢書賈誼本傳及其他文字分段名篇其僞造可知

太玄經

漢揚雄撰書係摹擬周易文詞故作艱深實無何意義以前目錄家均列之術數以爲可以前知茲不錄

中論

魏徐幹撰幹本文士無甚精微之論書僅二卷

人物志

魏劉劭撰

傅子

晉傅元撰

物理論

晉葛泉撰以上三書皆無甚精義

金樓子

梁蕭繹撰即元帝

劉子

梁劉勰撰係後人僞託

文中子

題隋王通撰又書中說書中句微論語又題列唐初功臣爲其弟子而隋唐書無傳爲後人僞託無疑然宋以後竟有稱爲河汾道學者其妄可知

以上各種，或僞託，或不必要，故不列入集成之內。

王先謙著

荀子集解

世界書局印行

序

昔唐韓愈氏以荀子書為大醇小疵。逮宋。攻者益衆。措其由。以言性惡故。余謂性惡之說。非荀子本意也。其言曰。直木不待櫟栢而直者。其性直也。枸木必待櫟栢烝矯然後直者。以其性不直也。今人性惡。必待聖王之治。禮義之化。然後皆出於治。合於善也。夫使荀子而不知人性有善惡。則不知木性有枸直矣。然而其言如此。豈真不知性邪。余因以悲荀子遭世大亂。民有泯棼。感激而出此也。荀子論學論治。皆以禮為宗。反復推詳。務明其指趣。為千古脩道立教所莫能外。其曰倫類不遁。不足謂善學。又曰一物失稱。亂之端也。探聖門一貫之精。洞古今成敗之故。論議不越几席。而思慮浹於無垠。身未嘗一日加民。而行事可信其放推而皆準。而刻覈之徒。詆譭遺生。擯之不得與於斯道。余又以悲荀子術不用於當時。而名滅裂於後世。流俗人之口為靈屈也。

國朝儒學昌明。欽定四庫全書提要。首列荀子儒家。斥好惡之詞。通訓詁之說。定論昭然。學者始知崇尚。顧其書僅有楊倞注。未為盡善。近世通行嘉善謝氏校本。去取亦時有疏舛。宿儒大師。多所匡益。家居少事。輒旁采諸家之說。為荀子集解一書。管窺所及。間亦附載。不敢謂於荀書精意。有所發明。而於析楊謝之疑辭。酌宋元之定本。庶幾不無一得。刻成。謹弁言簡端。並揭荀子著書之微旨。與後來讀者共證明之云。光緒十七年歲次辛卯夏五月。長沙王先謙謹序。

荀子序

先謙案宋台州本序上有注字

昔周公稽古三五之道。損益夏殷之典。制禮作樂。以仁義理天下。其德化刑政存乎詩。至于幽厲失道。始變風變雅作矣。平王東遷。諸侯力政。逮五霸之後。則王道不絕如綫。故仲尼定禮樂。作春秋。然後三代遺風。弛而復張。而無時無位。功烈不得被于天下。但門人傳述而已。陵夷至于戰國。於是申商荀盧。孫吳變詐。以族論罪。殺人盈城。談說者又以慎墨蘇張為宗。則孔氏之道。幾乎息矣。有志之士。所為痛心疾首也。故孟軻闢其前。荀卿振其後。觀其立言指事。根極理要。敷陳往古。稽譚當世。撥亂興理。易於反掌。真名世之士。王者之師。又其書亦所以羽翼六經。增光孔氏。非徒諸子之言也。蓋周公制作之。仲尼祖述之。荀孟贊成之。所以膠固王道。至深至備。雖春秋之四夷交侵。戰國之三綱弛絕。斯道竟不墜矣。竊以末宦之暇。頗竊篇籍。竊感炎黃之風。未洽於聖代。謂荀孟有功于時政。尤所耽慕。而孟子有趙氏章句。漢氏（先謙案宋台州本作代）亦嘗立博士。傳習不絕。故今之君子。多好其書。獨荀子未有注解。亦復編簡爛脫。傳寫謬誤。雖好事者時亦覽之。至於文義不通。屢掩卷焉。夫理曉則愜心。文舛則忤意。未知者謂異端不覽。覽者以脫誤不終。所以荀氏之書。千載而未光焉。輒用申抒鄙思。敷尋義理。其所徵據。則博求諸書。但以古今字殊。齊楚言異。事資參考。不得不廣。或取偏傍相近。聲類相通。或字少增加。文重刊削。或求之古字。或徵諸方言。加以孤陋寡聞。愚昧多蔽。穿鑿之責。於何可逃。曾未足粗明先賢之旨。適增其蕪穢耳。蓋以自備省覽。非敢傳之將來。以文字繁多。故分舊十二卷三十二篇為二十卷。又攷孫卿新書為荀卿子。其篇第亦頗有移易。使以類相從云。時歲在戊戌。大唐睿聖文武皇帝元和十三年十二月也。○盧文昭曰傳本作傳。晉不絕申抒。宋本作申抒三十二篇四字。元刻無又荀子序作荀卿子與諸書所引合。

例略

嘉善謝氏校本。首謝序。見發次楊序及新目錄。今照荀子離校所據舊本。並參訂名氏。影鈔大字宋本元刻當時坊間所裱脫誤參并不一而足茲正以未經校改之故其大異絕未盡失書中頗多採用明虞氏王氏合校刻本。明世德堂本。明鍾人傑本。（有評點注刪節）紅陰趙應明發夫金壇段玉裁若澤海寧吳興徐堪吳縣朱與文勝江都汪中容夫餘姚盧文昭紹興高倉陳璜金匱輯校。（詳諸家）末錢大昕跋。見致校勘補遺一卷。案之說並附所見上皆增一圖。圖以別於楊氏之注。其引用各書不具列。（詳諸家）此書盧謝同校。故郝蘭皋稱謝王懷祖稱盧。但謝序云。援引校讎。悉出抱經。參互攷證。遂得藏事。是此書元出於盧。參攷刊行。迺由謝氏。則稱盧校本者。爲是。盧所據大字宋本。爲北宋呂夏卿熙寧中所刊。然未見呂刻本。僅取朱文游所藏影鈔本相校。故間有爲影鈔訛字所誤者。脩身王霸兩篇注可證也。茲刻仍以盧校為主。依謝刻於湯注外增一圖。全錄校注。加盧文詔曰四字別之。據謝序錢跋校注亦有出謝手者然無可區別其補遺一卷散入注中盧校不主一本茲亦仿其例擇善而從

虞王合校本。明虞九章王震亨校。爲盧據舊本之一。其引見書中者。止王霸篇大有天下小有一國注文。茲覆檢元書。尙有可采。爲增入數條。此外正文及注。岐異滋繁。當由傳寫致訛。或係以意刪節。多與盧氏所云俗聞本相合。既非所取證。不復稱引。宋台州本。宋唐仲友與政刊於台州。即依呂本重刻。遵義黎庶昌蕓齋於日本得影摹本。重刊爲古逸叢書之一。首楊序及新目錄。末劉向上言及王呂重校銜名。與今照甯元年國子監劉子官銜清熙八年唐序。經籍訪古志二跋。重刊楊跋。俱見此即困學紀聞所稱今監本乃唐與政台州所聚熙甯舊本亦未爲善者也然在今日爲希見之本茲取以相校得若干條列入注文其與呂本相同如一卷取監干越之比並不復出。以省繁文。至其顯然訛誤。雖與呂岐出。亦無所取。

棲霞郝氏懿行荀子補注上下卷。末附與王侍郎論孫卿。與李比部論楊倞二書。並見致證茲全探入注。

高郵王氏念孫雜志入。校荀子八卷。係據盧本加案語。用宋錢佃江西漕司本。與士澍荀子句解本。明世德堂本參校。嗣得元和顧千里瀟黃手錄呂錢二本異同。復為補遺一卷。敘而行之。附荀子佚文及顧氏考訂各條於末。敘佚文並見致證其中如劉台拱端臨。汪中容夫。陳奐頌甫諸家之說。寬討甚詳。而盧校郝注之精者。亦附錄焉。茲取王氏各條散入注文。劉汪陳顧諸說。仍各冠姓氏於首。

德清俞氏樾諸子平議十二之十五荀子平議四卷。全探入注。近儒之說。亦附著之。

考證上除史志外非關荀子書
錄及版本考訂者不錄

〔漢書藝文志儒家〕孫卿子三十三篇名况。趙人。爲齊稷下祭酒。有列傳。師古曰。日本曰荀卿。避宣帝諱。故曰孫。〔又賦家〕孫卿賦十篇

〔隋書經籍志子部儒家〕孫卿子十二卷楚蘭陵令荀况撰。〔又集部別集〕楚蘭陵令荀况集一卷二卷。殘缺。梁

〔舊唐書經籍志丙部子錄儒家類〕孫卿子十二卷荀况撰。〔又丁部集錄別集類〕趙荀况集二卷。

〔唐書藝文志丙部子錄儒家類〕荀卿子十二卷荀况撰。〔又〕楊倞注荀子二十卷倞。字士大。理評事。〔又丁部集錄

別集類〕趙荀况集二卷。

〔宋史藝文志子類儒家類〕荀卿子二十卷戰國趙人荀况書。〔又〕楊保憲注荀子二十卷。

〔台州本國子監劄子官銜〕國子監准熙寧元年九月八日中書劄子節文。校定荀揚書所狀。先准中書劄

子。奉聖旨。校定荀子揚子。內揚子一部。先次校畢。已於治平二年十二月丙申納訖。今來再校荀子一部。計二十

卷。裝寫已了。續次申納者。申聞事。右奉聖旨。荀子送國子監開版。依揚子并音義例。印造進呈。及宣賜劄付國子

監。准此。校勘官將仕郎前守惠州歸善縣主簿充直講臣盧侗。校勘官登仕郎試秘書省校書郎前守許州司

理參軍充直講臣王汝翼。校勘官將仕郎試秘書省校書郎前知婺州永康縣事充直講臣顏復。校勘官將仕郎

試秘書省校書郎前知温州樂清縣事充直講臣焦千之。校勘官登仕郎試秘書省校書郎前守相州湯陰縣令

充直講臣梁師孟。校勘官登仕郎守秘書省著作佐郎充直講臣董唐臣。校勘官朝奉郎守尚書都官員外郎充

直講上騎都尉賜緋魚袋臣黎錫。朝奉郎光祿寺丞監書庫武騎尉臣韓端彥。朝奉郎光祿寺丞管句國子監丞

公事飛騎尉臣程伯孫。管句雕造朝請郎守秘書丞充主簿騎都尉賜緋魚袋臣畢之翰。朝散大夫尚書刑部郎

中充天章閣待制同知諫院兼同判國子監輕車都尉賜紫金魚袋臣呂誨。朝散大夫行尙書兵部員外郎知制誥權判尙書禮部貢院兼知諫院兼判國子監上騎都尉賜紫金魚袋臣錢公輔。朝散大夫給事中參知政事上輕車都尉北海郡開國公食邑二千三百戶食實封肆伯戶賜紫金魚袋臣唐介。朝散大夫右諫議大夫參知政事上護軍天水郡開國侯食邑一千戶賜紫金魚袋臣趙抃。推忠協謀同德守正亮節佐理功臣開府儀同三司行尙書左僕射兼門下侍郎同中書門下平章事集賢殿大學士上柱國充國公食邑一萬一百戶食實封叁阡肆伯戶臣曾公亮。

〔又唐仲友序〕荀子二十卷。三十二篇。唐楊倞注。初。漢劉向校讎中孫卿書。凡三百二十一篇。除復重定篇三十二篇。為孫卿新書十二卷。至倞分易卷第。更名荀子。皇朝熙寧初。儒官校上。詔國子監刊印頒行之。中與蒐補遺逸。監書寢具。獨荀子猶闕。學者不見舊書。傳習闕本。文字舛異。仲友於三館睹舊文。大懼湮沒。訪得善本。假守餘隙。迺以公格錄木。悉視熙寧之故。詩曰。雖無老成人。尙有典刑。卿不可作。其書獨非典刑乎。向博極羣書。序卿事大氏本司馬遷。於遷書有三不合。春申君死。當齊王建二十八年。距宣王八十七年。向言卿以宣王時來游學。春申君死而卿廢。設以宣王末年游齊。年已百三十七矣。遷書記孟子。以惠王三十五年至梁。當齊宣王七年。惠王以麥稱孟子。計亦五十餘後。二十三年。子之亂燕。孟子在齊。若卿來以宣王時。不得如向言後孟子百餘歲。田忌薦孫臏為軍師。敗魏桂陵。當齊威王二十六年。距趙孝成王七十八年。臨武君與卿議兵於王前。向以為孫臏。倞以敗魏馬陵疑年。馬陵去桂陵又十三年矣。崇文總目。言卿楚人。楚禮為客卿。與遷書向序。設益難信。据遷傳參卿書。其大略可睹。卿名況。趙人。以齊襄王時游稷下。距孟子至齊五十年矣。於列大夫三為祭酒。去之楚。春

申君以爲蘭陵令。以讒去之。趙與臨武君議兵。入秦。見應侯。昭王以聘。反乎楚。復爲蘭陵令。既廢家蘭陵以終。自戰國爭富彊。儒道絀。孟子學孔子。言王可反掌致。卒不見用。卿後孟子。亦尊孔氏。子思作中庸。孟子述之。道性善。至卿以爲人性惡。故非子思。孟軻揚雄以爲同門異戶。孟子與告子言性。卒絀告子。惜卿不見孟子。不免異說。方競士徵時好。卿獨守儒。議兵以仁義。官以儒術。彊以德德之威。旨意與孟子同。見應侯。病秦無儒。昭王謂儒無益人之國。極明儒效。素并天下以力。意儒果無用。至於坑焚。滅不旋踵。漢書布衣。終假儒以定。卿言不用而後驗。自董仲舒韓愈皆笑卿書。言王道雖不及孟子。抑其流亞。廢於衰世。亦命矣夫。學者病卿以李斯韓非。卿老師。學者已衆。二子適見世。晝寢銷噉。非師之過。使卿登孔門。去異意。書當與七篇比。此君子所爲太息。大宋禧熙八年。歲在辛丑。十有一月甲申。朝請郎權發遣台州軍州事唐仲友後序。

〔晁公武郡齋讀書志子類儒家類〕楊倞注荀子二十卷。右趙荀況撰。漢劉向校定。除其重複。著三十二篇。爲十二卷。題曰新書。稱卿趙人名況。嘗齊宣王威王之時。聚天下賢士稷下。是時荀卿爲秀才。年十五始來遊學。至齊襄王時。荀卿最爲老師。後適楚。楚相春申君以爲蘭陵令。已而歸趙。按威王死。其子嗣立。是爲宣王。楚考烈王初。黃歇始相。年表自齊宣王元年至楚考烈王元年。凡八十一年。則荀卿去楚時近百歲矣。楊倞唐人。始爲之注。且更新書爲荀子。易其篇第。析爲二十卷。其書以性爲惡。以禮爲僞。非諒爭。傲災祥。尙強伯之道。論學術則以子思孟軻爲飾邪說。文藝言。與墨翟惠施同詆焉。論人物則以平原信陵爲輔排。與伊尹比干同稱焉。其指往往不能醇粹。故後儒多疵之云。

〔陳振孫直齋書錄解題儒家類〕荀子二十卷。楚蘭陵令趙國荀況撰。漢志作孫卿子。云齊稷下祭酒。其

曰孫者。避宣帝諱也。至楊倞始改為荀卿。〔又〕荀子注二十卷。唐大理評事楊倞注。案劉向序。校中書三百二十二篇。以校除復重二百九十篇。定著三十二篇。隋志為十二卷。至倞始分為二十卷而注釋之。清熙中。錢佃耕道用元豐監本參校。刊之江西漕司。其同異著之篇末。凡二百二十六條。視他本最為完善。

〔王應麟漢藝文志考證〕孫卿子三十三篇。當云三十二篇。劉向校讎書錄序云。所校讎中孫卿書凡三百三十三篇。以相校除復重二百九十篇。定著三十二篇。皆以定殺青。簡書可繕寫。勸學至湯倞分易卷第。更名荀子。韓文公曰。荀卿之書。語聖人必曰孔子子弓。子弓之事業不傳。惟太史公書。弟子傳有託臂子弓。子弓受易於商瞿。論語釋文引王弼注。朱張字子弓。荀卿以比孔子。後山陳氏曰。子弓者仲弓也。唐氏曰。向博極羣書。序卿事大抵本司馬遷。於遷書有三不合。春申君死。當齊王建二十八年。距宣王八十七年。向言卿以宣王時來游學。春申君死而卿應。設以宣王末年游齊。年已百三十七矣。遷書記孟子。以惠王三十五年至梁。當齊宣王七年。惠王以麥稱孟子。計亦五十餘。後二十三年。子之亂燕。孟子在齊。若卿來以宣王時。不得如向言後孟子百餘歲。田忌薦孫臏為軍師。敗魏桂陵。當齊威王二十六年。距趙孝成王七十八年。臨武君與卿議兵於王前。向以為孫臏。倞以敗魏馬陵疑年。馬陵去桂陵又十三年矣。

〔又困學紀聞十〕荀卿非十二子。韓詩外傳四引之止云十子。而無子思孟子。愚謂荀卿非子思孟子。蓋其門人如韓非李斯之流。託其師說以毀聖賢。嘗以韓詩為正。〔又〕楚詞漁父。吾聞之。新沐者必彈冠。新浴者必振衣。安能以身之察察。受物之汶汶者乎。荀子篇。不苟篇。曰。新浴者振其衣。新沐者彈其冠。人之情也。其誰能以己之儻儻。受人之澣澣者哉。荀卿適楚在屈原後。豈用楚詞語歟。抑二子皆述古語也。〔又〕勸學篇。青出之藍。

作青取之於藍。聖心循焉。作備焉。玉在山而木潤。君子如嚮矣。作知嚮矣。賦篇。請占之五泰。作五帝監本未必是。建本未必非。餘不勝紀。原注今監本乃唐與政台州所乘國學舊本亦未爲善。據薛考五泰注云五帝也。監本改爲五帝而刪注文。

〔國朝四庫全書總目子部儒家類〕荀子二十卷。內府藏本周荀况撰。况趙人。嘗仕楚為蘭陵令。亦曰荀卿。漢

人或稱曰孫卿。則以宣帝諱詢。避嫌名也。漢志儒家載荀卿三十三篇。王應麟考證謂當作三十二篇。劉向校書序錄稱孫卿書凡三百二十三篇。以相校除重複二百九十篇。足著三十三篇。爲十二卷。題曰新書。唐楊倞分易舊第。編爲二十卷。復爲之注。更名荀子。即今本也。考劉向序錄。卿以齊宣王時來游稷下。後仕楚。春申君死而卿廢。然史記六國年表載春申君之死。上距宣王之末凡八十七年。史記稱卿年五十始游齊。則春申君死之年。卿年當一百三十七歲。於理不近。晁公武讀書志謂史記所云年五十。爲年十五之譌。意其或然。宋陳荀子書後。又以爲襄王時游稷下。亦未詳所本。總之戰國時人爾。其生卒年月。已不可確考矣。況之著書。主於明周孔之教。崇禮而勸學。其中最爲口實者。莫過於非十二子及性惡兩篇。王應麟困學紀聞據韓詩外傳所引。卿但非十子而無子思孟子。以今本爲其徒李斯等所增。不知子思孟子。後來論定爲聖賢耳。其在當時。固亦卿之曹偶。是猶朱陸之相非。不足訝也。至其以性爲惡。以善爲僞。誠未免於理未融。然則恐人恃性善之說。任自然而廢學。因言性不可恃。當勉力於先王之教。故其言曰。凡性者天之所就也。不可學。不可事。禮義者。聖人之所生也。人之所學而能。所事而成者也。不可學。不可事。而在人者謂之性。可學而能可事而成之在人者。謂之僞。是性僞之分也。其辨白僞字甚明。楊倞注亦曰。僞。爲也。凡非天性而人作為之者。皆謂之僞。故僞字人旁加爲。亦會意字也。其說亦合卿本意。後人昧於訓詁。誤以爲真僞之僞。遂譁然指擿。謂卿蔑視禮義。如老莊之所言。是非惟未睹其全書。即性

惡一篇。自篇首二句以外。亦未竟讀矣。平心而論。卿之學源出孔門。在諸子之中最爲近正。是其所長。主持太甚。詞義或至於過當。是其所短。韓愈大醇小疵之說。要爲定論。餘皆好惡之詞也。楊倞所注。亦頗詳洽。唐書藝文志以倞爲楊汝士子。而宰相世系表則載楊汝士三子。一名知溫。一名知遠。一名知至。無名倞者。表志同出歐陽修手。不知何以互異。意者倞或改名。如溫庭筠之一名岐嶽。

〔四庫全書簡明目錄子部儒家類〕荀子二十卷。周荀況撰。唐楊倞註。況亦孔氏之支流。其書大旨在勸學。而其學主於修禮。徒以恐人恃質而廢學。故激爲性惡之說。受後儒之詬厲。要其宗法聖人。誦說王道。終以韓愈大醇小疵之評爲定論也。倞注多明古義。亦異於無稽之言。

〔天祿琳琅書目一宋版子部〕纂圖互注荀子。八冊周荀況撰。三十二篇。唐楊倞注。分二十卷。前載楊序。

序後有欽器大路龍旗九旂三圖。宋陳振孫書錄解題曰。漢志作孫卿子者。避宣帝諱也。至楊倞始復改爲荀。分二十卷而注釋之。清熙中。錢佃耕道用元豐監本參校。刊之江西漕司。其同異著之篇末。凡一百二十六條。視他本最爲完善云云。據此。則宋時刊物荀子已非一本。是書標爲纂圖互註。書中於倞注外。又加重言重意互註諸例。與經部宋本毛詩周禮春秋經傳集解三書正同。圖樣字體版式亦復相等。蓋當時帖括之書。不獨有經也。

〔又元版子部〕纂圖分門類題註荀子。十冊周荀況撰。三十二篇。唐楊倞注。分二十卷。前載楊序。并新增

麗澤編集荀子事實品題一卷。不着纂人姓氏。又宋陳傳良輯荀子門類題目一卷。此當時帖括之書也。其門類題目一卷。於標題次行。刊永嘉先生陳傳良編。所分門類。始曰天地。終曰五常。共四十門。未又附拾遺。並事要總類二條。皆擇書中之可作題目者。分類摘句。以取便於觀覽。卷後別行。刊麻沙劉通判宅刻梓於仰高堂十二

字。卷一之後，亦於別行刊關中劉旦校正，所謂劉通判者，當即是人。第書首標題為纂圖分門類題注荀子，書前仍當有圖，蓋已失之矣。至所載荀子事實品題一卷，觀其識語，稱舊本荀揚圖說，不過具文，今得麗澤堂編次品題，凡卿雲事實顛末，歷歷可考云云。則是荀揚合刊之書，非此本中所應有。乃書實割取荀子事實，以冠於書首耳。且書中自卷九之卷十三及卷十五，共六卷，標題祇稱荀子，卷十六卷二十兩卷，標題又稱監本音註荀子，書名既不畫一，版式亦復懸殊，係以三刻湊成一書，其標稱荀子者，撫印甚精，紙墨俱佳，實為宋槧。餘則元時所刊，遠不相及。然宋本流傳者久少，今尙存吉光片羽於元刻之中，雖出湊合，亦可寶也。

〔錢曾讀書敏求記〕荀子二十卷。楊倞注。荀子凡三十二篇，為二十卷，并劉向篇目。清熙八年六月，吳郡錢佃得元豐國子監本，並二浙西蜀諸本參校，刊於江西計臺。其跋云：耳目所及，此特為精好。予又藏呂夏卿重校本，從宋本摹寫者，字大悅目，與此可稱雙璧矣。

〔張金吾愛日精廬藏書志〕二十一子部儒家類荀子二十卷。

影寫宋呂夏卿大字本

唐登仕郎守大理評事楊倞注。

後有將仕郎守秘書省著作佐郎充御史臺主簿臣王子韶同校。朝奉郎尙書兵部員外郎知制誥上騎都尉賜紫金魚袋臣呂夏卿重校兩行。案呂夏卿本，宋槧尙存，惟是本從宋槧初印本影寫，見存之宋槧，則紙質破損，字迹模糊，且為庸妄子據俗本描補，殊失廬山真面。故宋槧轉不若影宋本之可貴也。金吾聞之，黃蘗圖先生云：

楊倞序。

元和十年

顧氏手跋曰：荀子向唯明世德堂本最行於世，乃其本即從元纂圖互注本出，故重意之刪而

未盡者，猶存兩條于楊注中。一修身篇丘山崇威句下一又何怪乎本之不精也。餘姚盧抱經學士彙諸本參以己意校定重梓，首列影鈔宋大字本，即今此本。從朱文游家見之也。考困學紀聞所引，如青取之於藍，請占之五帝諸條，殆監本

是已。採用頗多。咸足正世德堂之誤。然如君道篇。狂生者不胥時而樂。正與爾雅釋詁暴樂桑柔。毛傳及鄭箋。樂所用字同。則樂不得如世德堂本之改為落明基。而盧學士略不及此本之有樂字。然則此書不幾亡此字乎。他亦每有漏略抵牾。皆當據依以正之。今歸鄭巖周君收藏。藝圃借得。命校一遍。兼訪知宋槧印本。在東城藏書家。持來擬售。略一寓目。宋槧本與鈔同他日儻竟為藝圃所有。當仍假此本一一覆審之云。嘉慶元年八月。書于黃氏之士禮居。瀾寶顧廣圻。

〔孫星衍孫氏祠堂書目內編二諸子三〕荀子二十卷。唐楊倞注一纂圖互注宋巾箱本一宋巾箱別本一明世德堂刊本一明重刊小字本一盧文弨校刊本一殷本依惠校本

〔謝墉荀子箋釋序〕荀子生孟子之後。最為戰國老師。太史公作傳。論次諸子。獨以孟子荀卿相提並論。餘若談天雕龍炙轂。及慎子公孫子尸子墨子之屬。僅附見於孟荀之下。蓋自周末歷秦漢以來。孟荀並稱久矣。小戴所傳三年問。全出禮論篇。樂記鄉飲酒義所引。俱出樂論篇。聘義子貢問貴玉賤珉。亦與德行篇大同。大戴所傳禮三本篇。亦出禮論篇。勸學篇即荀子首篇。而以宥坐篇末見大水一則附之哀公問。五義出哀公篇之首。則知荀子所著。載在二戴記者尙多。而本書或反缺佚。愚竊嘗讀其全書。而知荀子之學之醇正。文之博遠。自四子而下。洵足冠冕羣儒。非一切名法諸家。所可同類共觀也。觀於議兵篇對李斯之問。其言仁義與孔孟同符。而責李斯以不探其本而索其末。切中暴秦之弊。乃蘇氏譏之。至以爲其父殺人。其子必且行劫。然則陳相之從許行。亦陳良之咎歟。此所謂欲加之罪也。荀子在戰國時。不為游說之習。鄙蘇張之縱橫。故國策僅載諫春申事。大旨勸其擇賢而立長。若早見及於李園棘門之禍。而為厲人隣王之詞。則先幾之哲。固異於朱英策士之所為。故不

見用於春申。而以蘭陵令終。則其人品之高。豈在孟子下。顧以嫉濁世之政。而有性惡一篇。且詰孟子性善之說而反之於是。宋儒乃交口攻之矣。嘗即言性者論之。孟子言性善。蓋勉人以為善而為此言。荀子言性惡。蓋疾人之為惡而為此言。要之繩以孔子相近之說。則皆為偏至之論。謂性惡則無上智也。謂性善則無下愚也。韓子亦疑於其義。而為三品之說。上品下品。蓋即不移之旨。而中品則視習為轉移。固勝於二子之言性者矣。然孟子偏於善。則據其上游。荀子偏於惡。則趨乎下風。由憤時疾俗之過甚。不聽其言之也。偏。然尙論古人。嘗以孔子為權衡。過與不及。師商均不失為大賢也。此書自來無解詁善本。唐大理評事楊倞所註。已為最古。而亦頗有舛誤。向知同年盧抱經學士。勘核極為精博。因從借觀。校士之暇。輒用披尋。不揆樸昧。閒附管窺。皆正楊氏之誤。抱經不我非也。其援引校讎。怪出抱經。參互考證。往復一終。遂得藏事。以墉讎陋。誠不足發揮儒術。且不欲壞人之美。而抱經頻致書屬序。因舉其大要略。綴數語於簡端。並附著書中所未及者二條於左云。乾隆五十一年。歲在丙午。六月既望。嘉善謝墉東野甫題於江陰學使官署。時年六十有八。荀卿又稱孫卿。自司馬貞顏師古以來。相承以為避漢宣帝諱。故改荀為孫。考漢宣名詢。漢時尙不諱嫌名。且如後漢李洵。與荀淑荀爽荀悅荀彧。俱書本字。詎反於周時人名見諸載籍者而改稱之。若然則左傳自荀息至荀瑶多矣。何不改耶。且即前漢書任敖公孫敖俱不避元帝之名諱也。蓋荀音同孫。語遂移易。如荆軻在衛。衛人謂之慶卿。而之燕。燕人謂之荊卿。又如張良為韓信都。潛天論云。信都者司徒也。俗音不正。曰信都。或曰申徒。或勝屠。然其本一司徒耳。然則荀之為孫。正如此比。以為避宣帝諱。當不其然。漢志孫卿子三十二篇。隋志則稱十二卷。漢志又載孫卿賦十篇。今所存者。僅禮知雲蠶箴。其末二篇無題。相其文勢。其小歌曰以下。皆當為致春申君書中之語。而國策於曷淮其同下。尙有詩

曰上帝甚神。無自濫也。韓詩外傳亦然。此尤見卓識。今本文脫去。而其謝春申君書亦不載。楊氏注亦未之及。此等似尙未精審也。

〔又錢大昕跋〕荀卿子書。世所傳唯楊倞注本。明人所刊。字句踳譌。讀者病之。少宗伯嘉善謝公。視學江蘇。得餘姚盧學士抱經手校本。歎其精審。復與往復討論。正楊注之誤者若干條。付諸剞劂氏。而此書始有善本矣。蓋自仲尼既歿。儒家以孟荀為最醇。太史公敘列諸子。獨以孟荀標目。韓退之於荀氏。雖有大醇小疵之譏。然其云吐辭為經。優入聖域。則與孟氏並稱。無異詞也。宋儒所訾議者。惟性惡一篇。愚謂孟言性善。欲人之盡性而樂於善。荀言性惡。欲人之化性而勉於善。立言雖殊。其教人以善則一也。宋儒言性。雖主孟氏。然必分義理與氣質而二之。則已兼取孟荀二義。至其教人。以變化氣質為先。實暗用荀子化性之說。然則荀之書詎可以小疵訾之哉。古書僞與為通。荀子所云人之性惡其善者僞也。此僞字即作為之為。非詐僞之僞。故又申其義云。不可學不。可事而在人者。謂之性。可學而能可事而成之在人者。謂之僞。堯典乎秩南訛。史記作南為。漢書王莽傳作南僞。此僞即為之證也。因讀公序。輒為引伸其說。以告將來之讀者。丙午閏七月。嘉定錢大昕跋。

〔郝懿行荀子補注與王引之伯申侍郎論孫卿書〕近讀孫卿書而樂之。其學醇平醇。其文如孟子。明白宣暢。微為懸富。益令人入而不能出。頗怪韓退之謂為大醇小疵。蒙意未喻。願示其詳。推尋韓意。豈以孟道性善。荀道性惡。孟子尊王賤霸。荀每王霸並衡。以是為疵。非知言也。何以明之。孟遵孔氏之訓。不道桓文之事。荀矯孟氏之論。欲救時世之急。王霸一篇。剴切鏗干。沁人肌骨。假使六國能用其言。可無暴秦并吞之禍。因時無王。降而思霸。孟荀之意。其歸一耳。至於性惡性善。非有異趣。性雖善。不能廢教。性即惡。必假人為。為與僞古字通。其云人之

性惡。其善者僞也。僞卽爲耳。孟荀之悖。本無不合。惟其持論各執一偏。準以聖言性相近。卽兼善惡而言。習相遠。乃從學染而分。後儒不知此義。妄相毀詆。閣下深於理解。必早見及。願得一言以祛所蔽。孫卿與孟。時勢不同。而願得所藉手。救弊扶衰。其道一也。本圖依託春申。行其所學。迨春申亡而蘭陵歸。知道不行。發憤著書。其情歸意趣。盡在成相一篇。而託之瞽瞍之詞。以避患也。楊倞注大體不誤。而中多未盡。往往喜加或曰云云。知其持擇未精。亦由不知古書假借之義。故動多臆礙。蒙意未安。欲復稍加訂正。以存本來。久疏握謁。茅塞蓬心。聊述近所曾存。用代奉面。道光四年甲申二月。

〔又與李璋煜月汀比部論楊倞書〕來示唐書藝文志。以倞爲楊汝士子。而宰相世系表。則載汝士三子。無名倞者。意倞或改名。余謂志表互異。當由史氏未詳。故闕然弗備。若依馬班史法。於表志中書本名及改名。如漢劉更生爲劉向之例。斯無不合矣。唐書倞不立傳。當由仕宦未達。無事實可詳。故志表闕略。而僅存其名。然千載下遂不知倞爲何人。要亦史筆之疏耳。汪氏容甫。據古刻叢載。唐故銀青光祿大夫使持節鄆州諸軍事行鄆州刺史兼御史中丞馬公墓志銘。其文則楊倞所作。題云朝請大夫使持節汾州諸軍事守汾州刺史楊倞撰。結銜較荀子加詳。汪氏又據志載會昌四年。是爲武宗時人。然則此恐別一楊倞。若藝文志注荀子之人。止題大理評事而無朝請大夫以下銜者。蓋非一人可知矣。汪孟慈深以此說爲不然。因言藝文志但云汝士子。安知不有兩汝士也。余無以應之。請質諸月汀。閏七月二十四日。

〔王念孫讀書雜誌校荀子後敘〕余昔校荀子。據盧學士校本而加案語。盧學士校本。則據宋呂夏卿本而加案語。去年陳碩甫文學。以手錄宋錢佃校本異同。郵寄來都。余據以與盧本相校。已載入荀子雜誌中矣。今年

顧澗齋文學。又以手錄呂錢二本異同見示。余乃知呂本有刻本影鈔本之不同。錢本亦有二本。不但錢與呂字句多有不同。即同是呂本。同是錢本。而亦不能盡同。擇善而從。誠不可以已也。時荀子雜誌已付梓。不及追改。乃因顧文學所錄而前此未見者。為補遺一編。竝以顧文學所考訂。及余近日所校諸條。載於其中。以質於好古之士云。道光十年五月二十九日。高郵王念孫統。時年八十有七。

〔又荀子佚文〕桃李椿榮於一時。時至而後殺。至於松柏。經隆冬而不凋。蒙霜雪而不變。可謂得其真矣。右十四字見文選左思招隱詩注又分見於蜀都賦注上林賦注歐陽堅石臨終詩注藝文類聚景部上本部上太平御覽本部三也。右十八字見文選曹天下無二道。聖人無兩心。神人無功。聖人無名。聖人者。天下利器也。右二十六字見太平御覽楊德祖書注又分見於藝文類聚人部四初學記人事部上案天下無二道二句見今本解蔽篇御覽此下有神人無功四句類聚亦有神人無功二句初學記亦有聖人者二句而今本皆無之且御覽下文文義亦不當有此四句見御覽諸書所引當刪是也何世之無才何才之無施良匠提斤斧造山林梁棟阿衡之才。體柱楣椽之朴森然陳於目前。大夏之器具矣。右四十二字見太平御覽器物部九又分見於文選左思說史詩注

〔黎庶昌古逸叢書敘目〕影宋台州本荀子二十卷。朱子按唐仲友為一重大公案。其第四狀云。仲友以

官錢開荀揚文中子韓文四書貼黃云。仲友所印四子。曾送一本與臣。臣不合收受。已行估計價值。還納本州軍資庫訖。此即四種之一。卷末有劉向敘目。題荀卿新書十二卷三十二篇。又有王子韶同校。呂夏卿重校銜名。熙寧元年國子監劉子。及校勘官十五人銜名。又有仲友後序。蓋清熙八年鑄雕照寧官本。板心所題姓名。即第六狀云。蔣潭供王定等一十八人。在局開雕者是仲友。雖為朱子所劾。而此書校刻實精。錢遵王稱為字大悅目。信然。

〔台州本未經籍訪古志二跋〕

荀子二十卷。

宋戴大字本唐楊倞注。首有荀子注序。次新目錄。接序後。每卷

首題荀子卷第幾。登仕郎守大理評事楊倞注。卷末有劉向校正目錄上言。又有王子韶同校。呂夏卿重校銜名。及熙寧元年國子監劉子官銜十五名。又有清熙八年唐仲友後序。每半板八行。每行數不整。注雙行。界長七寸六分。幅五寸七分半。左右雙邊。每卷有金澤文庫印。印文肥寬。異所經見。殆文庫火前物。與惺窩先生題籤。亦希觀之珍云。符谷望之手跋云。右宋槧荀子。為清熙八年唐仲友所刻字。大如錢。書法全擬歐陽。朱熹按唐仲友狀云。據蔣輝供。元是明州百姓。清熙四年六月內。因同已斷配人方百二等偽造官會。事發。蒙臨安府府院將輝斷配台州牢城差。在都酒務著役月糧。雇本州住人肩立代役。每日開書籍供養。去年三月。唐仲友叫上輝就公使庫開雕揚子荀子等印板。輝共王定等一十八人在局開雕者是本也。板心下方所題。皆是割闕氏之姓名。蔣輝以下都十九名。與朱熹按狀所言輝共王定以下十八人之語合。余始讀朱熹集。得詳唐仲友刻荀子事。喜甚。獨怪是不良人。為是好事。謂不可以其罪廢其人也。後讀齊東野語。知其詆排之非至論。今又得四庫全書總目二則。足為仲友吐氣。今并錄以備考。近來舶來盧文昭校本荀子。云以影宋本校。今以是本比讎之。失校之字。不為不多。則彼所校猶未精歟。將所謂影宋本有落葉歟。然則是本豈不貴而重乎。且世間北宋刊本。傳世無幾。如余所見。不過小字御注孝經文中子通典聖惠方諸書。而是本翻雕熙寧官板者。則其實與北宋本無異。真希世之寶典也。余齋所載南宋本中。當以是為第一也。吾家子孫。宜保護之。文政五年十一月。按文政五年壬午當道光二年

〔又重刊台州本楊守敬跋〕今世中土所傳荀子宋本有二。一為北宋呂夏卿熙寧本。一為南宋錢佃江西漕司本。而唐與政所刊于台州。當時為一重公案者。願無傳焉。嘉慶間。盧抱經學士據朱文游所藏影鈔呂夏卿

本。合元明本校刊行世。王懷祖顧瀾賈皆有異議。然呂錢兩本。至今無重刊者。余初來日本時。從書肆購得此書。雙鉤本數卷。訪之。迺知為狩谷望之舊藏。台州本。此其所擬重刊未成者。厥後從島田篁村見影摹全部。因告知星使黎公。求得之以付梓人。一仍其舊。踰年乃成。按此本後亦有呂夏卿等銜名。又別有熙寧元年中書劉子。曾公亮等銜名。據與政自序。悉視熙寧之故。則知其略無校改。案王伯厚所舉四條。惟君子知微矣。此本仍作如響。不相應。因知伯厚所舉者。嚮響之異。非知如之異。此自校刊紀聞者之失。何校本仍作如若盧抱經所勘以此本照之其遺漏不下數百字。又不第顧瀾賈所舉君道篇狂生者不胥時而樂之不作落也。此聞別有朝鮮古刊本。亦略與此本同。余又合元纂圖本。明世德堂本。及王懷祖劉端臨郝蘭皋諸先生之說。更參以日本物茂卿有讀荀子四卷。虎豹有荀子增注二十卷。豬飼彥博有荀子補遺一卷。所訂。別為札記。以未見呂錢兩原本。將以有待。故未附刊焉。光緒甲申三月。宜都楊守敬。

考證下

〔汪中荀卿子通論〕荀卿之學出於孔氏。而尤有功於諸經。經典敘錄毛詩。徐璽云。子夏授高行子。高行子授薛倉子。薛倉子授帛妙子。帛妙子授河間人大毛公。毛公為詩故訓傳于家。以授趙人小毛公。一云子夏傳曾申。申傳魏人李克。克傳魯人孟仲子。孟仲子傳根牟子。根牟子傳趙人孫卿子。孫卿子傳魯人大毛公。由是言之。毛詩荀卿子之傳也。漢書楚元王交傳。少時嘗與魯穆生白生申公。同受詩於浮邱伯。伯者孫卿門人也。鹽鐵論云。包邱子與李斯俱事荀卿。包邱子即浮邱伯。劉向敘云。浮邱伯受業為名儒。漢書儒林傳。申公魯人也。少與楚元王交。俱事齊人浮邱伯受詩。又云。申公卒。以詩春秋授。而瑕邱江公盡能傳之。由是言之。魯詩荀卿子之傳也。韓詩之

存者。外傳而已。其引荀卿子以說詩者四十有四。由是言之。韓詩荀卿子之別子也。經典敘錄云。左邱明作傳。以授曾申。申傳衛人吳起。起傳其子期。期傳楚人鐸椒。椒傳趙人虞卿。卿傳同郡荀卿名況。況傳武威武威據史記張丞相傳曾武張蒼。蒼傳洛陽賈誼。由是言之。左氏春秋。荀卿之傳也。儒林傳云。瑕邱江公受穀梁春秋及詩于魯申公。傳子至孫為博士。由是言之。穀梁春秋。荀卿子之傳也。荀卿所學。本長于禮。儒林傳云。東海蘭陵孟卿。善為禮春秋。授后蒼疏廣。劉向敘云。蘭陵多善為學。蓋以荀卿也。長老至今稱之曰蘭陵人。喜字為卿。蓋以法荀卿。又二戴禮並傳自孟卿。大戴禮曾子立事篇。載修身大略二篇文。小戴樂記三年問鄉飲酒義篇。載禮論樂論篇文。由是言之。曲臺之禮。荀卿之支與餘裔也。蓋自七十子之徒既歿。漢諸儒未興。中更戰國暴秦之亂。六藝之傳賴以不絕者。荀卿也。周公作之。孔子述之。荀卿子傳之。其授一也。故其說霜降逆女。與毛同義。禮論大略二篇。穀梁義具在。又解蔽篇說卷耳。儒效篇說風雅頌。大略篇說魚麗國風好色。並先師之逸典。又大略篇春秋賢穆公善胥命。則為公牟春秋之學。楚元王交本學於浮邱伯。故劉向傳魯詩穀梁春秋。劉歆治毛詩左氏春秋。董仲舒治公牟春秋。故作書美荀卿。其學皆有所本。劉向又稱荀卿善為易。其義亦見非相大略二篇。蓋荀卿於諸經無不通。而古籍闕亡。其授受不可盡知矣。史記載孟子受業於子思之門人。於荀卿則未詳焉。今考其書始於勸學。終於堯問。劉向所編堯問第三十其下仍有若子賦二篇。然堯問末附荀卿弟子之詞。則為末篇無疑。當以楊修改訂為是。篇次實仿論語。六藝論云。論語子夏仲弓合撰。風俗通云。穀梁為子夏門人。而非相非十二子儒效三篇。每以仲尼子弓並稱。子弓之為仲弓。猶子路之為季路。知荀卿之學。實出於子夏仲弓也。皆坐子道法行袁公堯問五篇。雜記孔子及諸弟子言行。蓋據其平日之聞於師友者。亦由淵源所漸。傳習有素而然也。故曰荀卿之學出於孔氏。而尤有功於諸經。韓詩外傳。答有說春申君者。曰。

湯以七十里。文王以百里。皆兼天下。今孫子。天下之賢人也。君藉之百里之勢。臣竊以為不便于君。若何。春申君曰。善。于是使人謝孫子。孫子去而之趙。趙以為上卿。客又說春申君曰。昔伊尹去夏之殷。殷王而夏亡。管仲去魯入齊。齊強而魯弱。由是觀之。賢者之所在。其君未嘗不善。其國未嘗不安也。今孫子。天下之賢人。何為辭而去。春申君又云。善。于是使請孫子。孫子僞喜。戰國策作爲書謝之曰。鄢語曰。厲憐王。此不恭之語也。雖然。不可不審也。此為劫殺死亡之主言也。夫人主年少而放。無術法以知姦。即大臣以專斷國私。以禁誅於己也。故舍賢長而立幼弱。廢正適而立不善。故春秋之志曰。楚王之子圉。聘於鄭。未出竟。聞王疾。反問疾。遂以冠纓絞王而殺之。因自立。齊崔杼之妻美。莊公通之。崔杼率其羣黨而攻莊公。莊公請與分國。崔杼不許。欲自刃於廟。崔杼又不許。莊公出走。踰于外牆。射中其股。遂殺而立其弟景公。近代所見。李兌用趙緝主父于沙邱。百日而殺之。淖齒用齊。擢滑王之筋而懸之於廟梁。宿昔而殺之。夫厲雖癯臙瘠。死。上比遠世。未至絞頸射股也。下比近世。未至擢筋餓死也。由是觀之。厲雖憐王可也。因為賦曰。璇玉璫珠不知佩。雜布與錦不知異。閭閻子都莫之媒。虞母力父是之喜。以盲為明。以聾為聰。以是為非。以吉為凶。嗚呼上天。曷維其同。詩曰。上帝甚憫。無自療焉。按春申君請孫子。孫子答書。或去或就。曾不一言。而泛引前世劫殺死亡之事。未知其意何屬。且靈王雖無道。固楚之先君也。豈宜向其臣子斥言其罪。不知何人鑿空為此。韓嬰誤以說詩。劉向不察。采入國策。其敘荀子新書又載之。斯失之矣。此書自厲憐王以下。乃韓非子姦劫弑臣篇文。其言刻覈無知以禦人。固非之本志。其賦詞乃荀子倦詩之小歌。見於賦篇。由二書雜采成篇。故文義前後不屬。幸本書具在。其妄不難破爾。孫卿自為蘭陵令。遠春申之死。凡十八年。其閒實未嘗適趙。亦無以荀卿為上卿之事。本傳稱齊人或讒荀卿。荀卿乃適楚。詩外傳國策所載或說春申君之詞。即因

此以為緣飾。周秦閒記載若是者多矣。至引事說詩。韓嬰書之成例。國策載其文而不去其詩。此故秦之葛翼也。今本荀子二十卷。元時葉本。題云唐大理評事楊儵注。一本題云唐登仕郎守大理評事。楊儵事實無可考。新唐書藝文志以儵為楊汝士子。而宰相世系表。則載汝士三子。一名知溫。一名知遠。一名知至。無名儵者。表志同出一手。何以互異若此。古刻叢鈔載唐故銀青光祿大夫使持節蔚州諸軍事行蔚州刺史兼御史中丞馬公墓志銘。其文則楊儵所作。題云朝請大夫使持節汾州諸軍事守汾州刺史楊儵撰結銜。校荀子加詳。其書馬公卒葬年月云。以會昌四年三月十日卒。以其年七月十日葬。據此。則楊儵為唐武宗時人。

荀卿子年表

趙	齊	秦	楚	本書 列傳
惠文王元年 <small>以公子勝為 相封平原君</small>	湣王廿六年	昭王九年	頃襄王元年	
二年	二十七年	十年	二年	
三年	二十八	十一年	三年 <small>懷王卒於秦秦歸 其喪</small>	
四年	二十九	十二年	四年	
五年	三十	十三	五年	
六年	三十一	十四	六年	

十六年	十五年	十四年	十三年	十二年	十一年	十年	九年	八年	七年
襄王元年	四十一年 燕秦趙魏韓兵破 我齊上王走莒	三十九年	三十八年 穰宋	三十七年	三十六年	三十五年	三十四年	三十三年	三十二年
二十四年	二十三年	二十二年	二十一年	二十年	十九年	十八年	十七年	十六年	十五年
十六年 與秦昭王好會於鄆 秋復會於濮	十五年	十四年 與秦昭王好會於宛 給和親	十三年	十二年	十一年	十年	九年	八年	七年 迎婦於秦秦楚復平
列傳齊襄王時荀卿 最為老師齊向修列 大夫之缺而荀卿三 為祭酒焉	仲尼簞簞王毀於五 國 王伯簞簞用驗齊 中足以舉宋	王伯簞簞用驗齊 中足以舉宋							

十七年	二年	二十五年	十七年	
十八年	三年	二十六年	十八年	
十九年	四年	二十七年	十九年	秦伐我割上庸漢北地予秦
二十年	五年	二十八年	二十年	
	田單殺燕廢劫			
二十一年	六年	二十九年	二十一年	秦拔我鄆虢夷陵王東保於陳
二十二年	七年	三十年	二十二年	韓兵屠秦師至而鄆鄆舉若振槁然
二十三年	八年	三十一	二十三年	
二十四年	九年	三十二年	二十四年	
二十五年	十年	三十三年	二十五年	
二十六年	十一年	三十四年	二十六年	
二十七年	十二年	三十五年	二十七年	復與秦平入太子爲質於秦
				疆國篇今楚父死焉至是乃使薛人役也

二十八	三十三	三十六	二十八	仲尼篇楚六千里而 爲歸人役
二十九	十四	三十七	二十九	
三十	十五	三十八	三十	
三十一	十六	三十九	三十一	
三十二	十七	四十	三十二	
三十三	十八	四十一	三十三	儒效篇載秦昭王與 荀卿客問之語 疆國篇載應侯與荀 卿客問之語
孝成王元年 秦拔趙三城平原 君相	十九	四十二	三十四	歲兵篇載武君與孫 少子穰兵于趙孝成 王前又秦四世有勝 又李斯問孫少子曰 秦四世有勝皆謂孝 公至昭王
	二	四十三	三十五	
三	二	四十四	三十六	
四	三	四十五	三十七	
五	四	四十六	三十八	

五年	四年	四十六年	二年	秦申君爲相
六年	五年	四十七年	三年	
七年	六年	四十八年	四年	
八年	七年	四十九年	五年	
九年	八年	五十年	六年	楚世家六年秦圍鄢 鄢陵告急于楚楚遣 將軍景陽救趙七年 至新中秦兵去春申 君傳四年秦破趙之 長平軍四十餘萬五 年國邯鄲邯鄲告急 於楚楚使春申君將 兵往救之秦兵亦去 案六年國邯鄲傳作 五年誤
秦國邯鄲魏信陵 君率晉鄢兵平原 君求救於楚楚使 春申君與魏救趙 御秦存邯鄲				鄢兵鄢陵之上地方 數百里完全富足而 趙趙趙不能疑也故 秦奪之 臣趙篇平原君之於 趙也可謂輔矣信陵 君之於趙也可謂 矣又爭然後魯侯然 後功出死無私致忠 而公者是之謂通忠 之順信陵君似之矣
十年	九年	五十一年	七年	
秦兵罷				
十一年	十年	五十二年	八年	以荀卿爲蘭陵令

列傳齊人或譌荀卿
荀卿乃趙楚而春申

十二年	十一年	五十二年	九年	從於鉅陽
十三年	十二年	五十四年	十年	
十四年	十三年	五十五年	十一年	
十五年	十四年	五十六年	十二年	
平原君卒				
十六年	十五年	二年	十三年	
十七年	十六年	三年	十四年	
十八年	十七年	始皇元年	十五年	秦昭襄王徙封于吳
		立		
		秦本紀五十六年秋		
		昭襄王卒子孝文王		
		立十月己亥即位三		
		日辛丑卒子莊襄王		
		立		
		孝文王元年		
		莊襄王元年		

十九年	十八年	二年	十六年	李斯列傳斯等荀卿 西入秦會莊襄王卒 乃求為秦相呂不韋 舍人
二十年	十九年	三年	十七年	
二十一年	二十年	四年	十八年	
悼襄王元年	二十一年	五年	十九年	
二年	二十二年	六年	二十年	
三年	二十三年	七年	二十一年	
四年	二十四年	八年	二十二年	王東從壽表
五年	二十五年	九年	二十三年	
六年	二十六年	十年	二十四年	
七年	二十七年	十一年	二十五年	李園殺春申君
				列傳春申君死而荀 卿因家蘭陵列著 數萬言卒葬蘭陵

謹據本書及史記劉向敘考定。其文曰。荀子。趙人名況。年五十始游學來齊。則當湣王之季。故傳云田駢之屬。

皆已死也。又云及襄王時而荀卿最為老師。蓋復國之後，康莊耆人，惟卿在也。襄王之十八年，當秦昭王四十一年。秦封范雎為應侯，儒效彊國篇有昭王應侯答問，則自齊襄王十八年以後，荀卿去齊游秦也。其明年趙孝成王元年，本書荀卿與臨武君議兵，趙孝成王前，則荀子入秦不遲。復歸趙也。後十一年，當齊王建十年，為楚考烈王八年。楚相黃歇以荀卿為蘭陵令。本書云齊人或讒荀卿，荀卿乃適楚，而春申君以為蘭陵令，則當王建初年，荀卿復自趙來齊。故曰三為祭酒。是時春申君封于淮北，蘭陵乃其屬邑。故以卿為令。後八年，春申君徙封于吳，而荀卿為令如故。又十二年，考烈王卒，李園殺春申君，盡滅其族。本傳云春申君死而荀卿廢，因家蘭陵。列著數萬言而卒。因葬蘭陵。荀卿之卒，不知何年。堯問篇云：孫卿迫于亂世，餽于嚴刑，上無賢主，下遇暴秦，鹽鐵論毀學篇。方李斯之相秦也，始皇任之人臣無二，然而荀卿為之不食，觀其罹不測之禍也。據李斯傳，斯之相在秦并天下之後。距春申君之死十八年。距齊湣王之死六十四年。是時荀卿蓋百餘歲矣。荀卿生于趙，游于齊，嘗一入秦而仕于楚，卒葬于楚，故以四國為經。託始于趙，惠文王楚頃襄王之元，終于春申君之死。凡六十年。庶論世之君子，得其梗概云爾。劉向敘錄：卿以齊宣王時來游稷下，後仕楚。春申君死而卿廢。史記六國年表載春申君之死，上距宣王之末凡八十七年。史記稱卿年五十始游齊，則春申君死之年，卿年當一百三十七矣。晁公武郡齋讀書志謂史記所云年五十為年十五之誤。然顏之推家訓勉學篇：荀卿五十始來游學，之推所見史記古本已如此。未可遽以為譌字也。且漢之張蒼、唐之曹憲，皆百有餘歲，何獨於卿而疑之？荀子歸趙，疑當孝成王九年十年時。故君道篇亟稱平原信陵之功，是時信陵故在趙也。以信陵君之好士，得之於毛薛公而失之于荀卿，惜夫。韓非子難四篇：燕王噲賢子之而非荀卿，故身死為僂。荀子游燕，在游齊之前。事僅見此。本書彊國篇子

說齊相國曰。今巨楚縣吾前。大燕餉吾後。勁魏鉤吾右。西壤之不絕若繩。楚人則乃有裏實開陽。以臨吾左。是一國作謀。三國必起而乘我。如是。則齊必斷而爲四。三國若假城耳。其言正當。潛王之世。潛王再攻破燕魏。留楚太子橫以割下東國。故荀卿爲是言。其後五國伐齊。燕入臨菑。楚魏共取淮北。卒叩荀卿言。荀子之爲齊。與樂毅之爲燕謀伐齊。所見正同。豈可謂儒者無益於人國乎。此齊相爲薛公田文。故曰相國上則得專主。下則得專國。王伯篇云。權謀日行而國不免危削。秦之而亡。齊潛薛公是也。荀卿之爲是言者。疾田文之不能用士也。

〔胡元儀鄒卿別傳〕鄒卿名況。趙人也。蓋周鄒伯之遺苗。鄒伯公孫之後。或以孫爲氏。故又稱孫卿焉。昔孟子爲卿于齊。鄒卿亦爲卿于齊。虞卿爲趙上卿。時人尊之。號曰虞卿。鄒卿亦爲趙上卿。故人亦卿之而不名也。卿年十五。有秀才。嘗齊潛王之末年。游學于齊。初。齊威王之世。信于髡鄒衍之屬。相次至齊。威王卒。宣王立。喜文學游說之士。來者益衆。居稷下。宣王十八年。尊寵之。如孟子鄒衍。鄒卿亦于髡田駢接子慎到環淵之徒七十六人。皆命曰列大夫。言爵比大夫也。開第康莊之衢。高門大屋。不治政事而議論焉。稷下之盛。聞于諸侯。十九年。宣王卒。潛王立。學士更盛。且數萬人。潛王奮二世之餘烈。南舉楚淮。北并巨宋。苞十二國。西摧三晉。却彊秦。五國賓從。鄒魯之君。四上諸侯。皆入臣。晚年矜功不休。百姓不堪。諸儒皆諷。潛王不聽。各分散。慎到接子亡去。田駢如薛。鄒卿亦說齊相曰。處勝人之執。行勝人之道。天下莫怨。湯武是也。處勝人之執。不以勝人之道。厚于有天下之執。索爲匹夫不可得也。桀紂是也。然則得勝人之執者。其不如勝人之道遠矣。夫主相者。勝人以執也。是爲是。非爲非。能爲能。不能爲不能。併己之私欲。必以道夫公道通義之可相兼容者。是勝人之道也。今相國上則得專主。下則得專國。相國之于勝人之執。豈有之矣。然則胡不毀此勝人之執。赴勝人之道。求仁厚明通之君子而託王焉。與

之參國政。正是非。如是。則國孰敢不爲義矣。君臣上下貴賤長少至於庶人。莫不爲義。則天下孰不欲合義矣。賢士願相國之朝。能士願相國之官。好利作義之民。莫不願以齊爲歸。是一天下也。相國舍是而不爲。案直爲世俗之所爲。則女主亂之官。詐臣亂之朝。貪吏亂之官。衆庶百姓皆以貪利爭奪爲俗。曷若是而可以持國乎。今巨楚縣吾前。大燕饒吾後。勁魏鉤吾右。西壤之不絕若繩。楚人則乃有襄賁開陽。以臨吾左。是一國作謀。則三國必起而乘我。如是。則齊必斷而爲四。三國若假城然耳。必爲天下大笑。曷若兩者孰足爲也。夫桀紂。聖王之後子孫也。有天下者之世也。孰籍之所存。天下之宗室也。土地之大。封內千里。人之衆數以億萬。俄而天下倜然舉去。桀紂而犇湯武。反然舉惡桀紂而貴湯武。是何也。夫桀紂何失。而湯武何得也。曰。是無他故焉。桀紂者。善爲人之所惡。而湯武者。善爲人之所好也。人之所惡。何也。曰。汙漫爭奪貪利是也。人之所好何也。曰。禮義辭讓忠信是也。今君人者。辟稱比方。則欲自竝乎湯武。若其所以統之。則無以異桀紂。而求有湯武之功名。可乎。故凡得勝者。必與人也。凡得人者。必與道也。道者。何也。曰。禮讓忠信是也。故自四五萬而往者。疆勝。非衆之力也。墜在信矣。自數百里而往者。安固。非人之力也。墜在脩政矣。今已有數萬之衆者也。陶謐比周以爭與。已有數百里之國者也。汙漫突盜以爭地。然則是弃己之所安疆。而爭己之所危弱也。損己之所不足。以重己之所有餘。若是其悖謬也。而求有湯武之功名。可乎。辟之猶伏而匿天。救經而引其足也。說必不行矣。愈務而愈遠。爲人臣者。不恤已行之不行。苟得利而已矣。是渠衝入穴而求利也。是仁人之所羞而不爲也。故人莫貴乎生。莫樂乎安。所以養生安樂者。莫大乎禮義。人知貴生樂安而弃禮義。辟之是猶欲壽而殉頸也。最莫大焉。故君人者。愛民而安。好士而榮。兩者無一焉而亡。詩曰。价人維藩。大師維垣。此之謂也。齊相不能用其言。鄒卿乃適楚。于是諸侯合謀。五國伐齊。滑王奔莒。

楚使渚齒救齊。因為齊拒。渚齒欲與燕分齊地。乃執湣王殺之于鼓里。田單起鄆。卒復齊所失七十餘城。迎湣王于法章于莒而立之。是為襄王。襄王復國。尚脩列大夫之缺。諸儒反稷下。其時田駢之屬已死。惟鄒卿最為老師。于是鄒卿三為祭酒焉。後齊人或讒鄒卿。卿乃適楚。楚相春申君相楚之八年。以卿為蘭陵令。客說春申君曰。湯以亳。武王以鄴。皆不過百里以有天下。今鄒子。天下賢人也。君藉以百里之執。臣竊以為不便於君。何如。春申君曰。善。于是使人謝鄒卿。卿去之趙。趙以為上卿。與臨武君孫臏議兵於趙孝成王之前。臨武君為變詐之兵。鄒卿以王兵難之。不能對也。語詳鄒卿子議兵篇。卒不用於趙。遂應聘于秦。初見應侯范雎。應侯問以入秦何見。鄒卿曰。其固塞險。形執便。山林川谷美。天材之利多。是形勝也。入境。觀其風俗。其百姓樸。其聲樂不流行。其服不挑。甚長有司而順。古之民也。及都邑官府。其百吏肅然。莫不恭儉敦敬。忠信而不桀。古之吏也。入其國。觀其士大夫。出于其門。入于公門。出于公門。入于其家。無有私事也。不比周。不朋黨。倜然莫不明通而公也。古之士大夫也。觀其朝廷。其閒聽決百事不留。恬然如無治者。古之朝也。故四世有勝。非幸也。數也。是所見也。故曰。佚而治。約而詳。不煩而功。治之至也。秦類之矣。雖然。則有其偃矣。兼是數具者而盡有之。然而縣之以王者之功名。則倜倜然其不及遠矣。是何也。則其殆無儒邪。故曰。粹而王。駁而霸。無一焉而亡。此秦之所短也。秦昭王聞其重儒也。因問曰。儒無益於人國。鄒卿曰。儒者法先王。隆禮義。謹乎臣子而致貴乎上者也。人主用之。則執在本朝而宜。不用則退編百姓而怨。必為順下矣。雖窮困凍餒。必不以邪道為貪。無置錫之地。而明于持社稷之大義。嗚呼而莫之能應。然而通乎財萬物。養百姓之經紀。執在人上。則王公之材也。在人下。則社稷之臣。國君之寶也。雖隱于窮閭漏屋。人莫不貴之。道誠存也。仲尼將為司寇。沈猶氏不敢朝飲其羊。公慎氏出其妻。慎潰氏踰境而徙。魯之粥牛馬者。

不豫賈。必蚤正以待之也。居于闕里。闕里之子弟。罔不有親者。取多孝弟以化之也。儒者在本朝則美政。在下位則美俗。儒之為人下如是矣。王曰。然則其為人上如何。郁卿曰。其為人上也。廣大矣。志意定乎內。禮節脩乎朝。法則度量出乎官。忠信愛利形乎下。行一不義。殺一無罪。而得天下。不為也。此君義信乎人矣。通于四海。則天下應之如響。是何也。則貴名白而天下治也。故近者歌謳而樂之。遠者竭蹶而趨之。四海之內若一家。通達之屬莫不服。夫是之謂人師。詩曰。自西自東。自南自北。此之謂也。夫其為人下也如彼。其為人上也如此。何謂其無益于人之國也。昭王曰。善。然終不能用郁卿也。郁卿在秦。知不見用。無何。由秦反趙。後春申君之客。又說春申君曰。昔伊尹去夏入殷。殷王而夏亡。管仲去魯入齊。魯弱而齊彊。夫賢者所在。君未嘗不尊。國未嘗不榮也。今郁卿。天下賢人也。君何辭之。春申君又曰。善。于是使人請郁卿于趙。郁卿遺書謝之曰。諺云。癘人憐王。此不恭之語也。雖然。不可不審察也。此為劫弑死亡之主言也。夫人主年少而矜材。無法術以知奸。則大臣主斷國私。以禁誅于己也。故弑賢長而立幼弱。廢正嫡而立不義。春秋記之曰。楚王子圍。聘于鄭。未出境。聞王病。反問疾。遂以冠纓絞王殺之。因自立也。齊崔杼之妻美。莊公通之。崔杼帥其君黨而攻莊公。莊公請與分國。崔杼不許。欲自刃于廟。崔杼不許。莊公走出。踰于外牆。射中股。遂殺之而立其弟景公。近代所見。李兌用趙餒主父于沙丘。百日而殺之。淖齒用齊。擢湣王之筋。縣于廟梁。宿昔而死。夫癘雖癘。腫痂流。上比前世。未至纓絞射股。下比近代。未至擢筋餓死也。夫劫弑死亡之主也。心之憂勞。形之困苦。必甚于癘矣。由此觀之。癘雖憐王可也。蓋李園之包藏禍心。李園女弟之陰謀。郁卿早知其必發。故以書刺之也。又為歌賦以遺春申君曰。天下不治。請陳僂詩。天地易位。四時易鄉。列星殞墜。旦暮晦盲。幽晦登昭。日月下藏。公正無私。反見縱橫。志愛公利。重慶疏堂。無私罪人。懲革貳兵。道德純備。讒

口將將。仁人結約。殺暴擢擢。天下凶險。恐失世英。鵲龍為靈。與鳳為鳳。比干見朝。孔子拘匡。昭昭乎其知之明也。郁郁乎其遇時之不祥也。拂乎其欲禮義之大行也。聞乎天下之晦盲也。誰天不復。憂無疆也。千歲必反。亡之常也。弟子勉學。天不忘也。聖人共手。時幾將矣。與愚以疑。願聞反辭。其小歌曰。念彼遠方。何其塞矣。仁人綢約。暴人衍矣。忠臣危殆。讒人服矣。斑玉瑤珠。不知佩也。雜布與錦。不知異也。閭閻子奢。莫之嫖也。嫖母力父。是之嘉也。以盲為明。以聵為聰。以危為安。以吉為凶。嗚呼上天。曷維其同。春申君得書與歌賦。恨之。復固謝鄒卿。卿不得已。乃行至楚。復為蘭陵令。春申相楚之二十五年。楚考烈王卒。春申君果被李園所殺。而鄒卿遂廢蘭陵令。因家蘭陵二十餘年。秦始皇三十四年。李斯為丞相。卿聞之。為之不食。知其必敗也。後卒。年蓋八十餘矣。因葬于蘭陵。方鄒卿至稷下也。諸子咸作書刺世。諸子之事。皆以為非先王之法也。蘇秦張儀。以邪道說諸侯。以大貴顯。鄒卿退而笑曰。夫不以其道進者。必不以其道亡。孟子言人之性善。鄒卿後孟子百餘年。以為人之性惡。作性惡一篇。疾濁世之政。亡國亂君相屬。不迷大道而營平巫祝。信穢祥。鄒卿善為詩禮易春秋。從根牟子受詩。以傳毛亨。號毛詩。又傳浮丘伯。伯傳申公。號魯詩。從肝臂子弓受易。並傳其學。稱子弓比于孔子。從虞卿受左氏春秋。以傳張蒼。蒼傳賈誼。賈誼亦為經作傳。傳鄒卿。卿傳浮丘伯。伯傳申公。申公傳瑕丘江公。世為博士。鄒卿尤精于禮。書闕有聞。受授莫詳。由是虞之治易詩春秋者。皆源出于鄒卿。鄒卿弟子。今知名者。韓非李斯陳羣毛亨浮丘伯張蒼而已。當時甚盛也。至漢時。蘭陵人多善為學。皆卿之門人也。漢人稱之曰蘭陵人。喜字為卿。法鄒卿也。教澤所及。蓋亦遠矣。後十一世孫遂。遂生淑。淑生子八人。時號八龍。卿之後甚著于東漢。迄魏晉六朝。知名之士不絕云。

論曰。劉向言漢興董仲舒亦大儒。作書矣。郇卿。孟子董先生皆小五伯。以為仲尼之門。五尺童子。皆羞稱五伯。如人君能用郇卿。庶幾于王。然世莫能用。而六國之君殘滅。秦國大亂。卒以亡。觀郇卿之書。其陳王道甚易行。疾世莫能用。其言懷愴。甚可痛也。嗚呼。使斯人卒終于閭巷。而功業不得見於世。哀哉。可為賢傑。其書可比于傳記。可以為法。諒哉斯言。向故元王交之孫。交。郇卿再傳弟子也。其知之深矣。其哀痛有由矣。然而好不至阿其所好也。向校讎中秘書。定著郇卿子三十二篇。傳之至今。向亦卿之功臣哉。唐儒楊倞復為之注。表彰之功。亦向之亞矣。

〔又郇卿別傳攷異二十二事〕林寶元和姓纂。郇周文王十七子郇侯之後。以國為氏。詩伯勞之毛傳云。晉郇侯會孫二伯詩舉。後去邑為荀。晉有荀林父。生庚。裔孫況。況十一代孫遂。遂生淑。生儵。鯤靖熹汪爽肅。時人重者言故毛傳云然。謂之八龍。案水經注。涑水經猗氏故城北。又西逕郇城。郇伯國也。其地即今山西蒲州府猗氏縣之境。郇國。晉武公所滅。見竹書紀年。故郇伯之後。仕于晉。獻公之世有荀息。魯僖二十七年。荀林父御戎。林父于息屬之。親陳未詳。林父子庚。成三年聘魯。庚子偃。成十六年佐上軍。偃子吳。襄二十六年聘魯。吳子實。昭二十九年與趙鞅城汝濱。定十三年入于朝歌。叛魯。哀五年奔齊。由實至郇卿幾二百年。由哀五年至周顯王十六年得一百九十四年也。其間幾世。不可詳矣。林寶所云。皆據郇氏家傳。信而有徵者也。但後漢書荀淑傳。稱淑為荀卿十一世孫。則遂當是十世孫。不知今本元和姓纂誤衍一字歟。抑今本後漢書十一世乃十二世之誤歟。無明據以證之也。云後去邑為荀。此乃想當然之辭。殊非確論。何也。荀姓乃黃帝之後。國語司空季子言黃帝之子二十五宗。得姓者十二。姬酉祈已賸歲任荀。傳姓復依是也。郇國之郇。詩伯勞之。竹書紀年晉武公滅郇。此據漢書地理志臣瓚注所引紀年。國語晉祐言之。今本紀年曾作荀不作郇矣。

范文子受以郇樣。字皆作郇。并不作荀也。而左傳諸荀之在晉者。字皆作荀。不復作郇。此蓋傳寫相承。久而不改正。如許國許姓之許字作鄒。凡經典之中。竟無鄒字。人遂相沿不改。是其證也。并非有故去邑為荀明矣。今別傳中皆用郇字。以著受姓之源。史記稱荀卿。國策劉向漢書藝文志應劭風俗通皆稱孫卿。司馬貞顏師古皆以為避宣帝諱。故改稱孫。謝東豐云。漢不避嫌名。時人荀淑荀爽。俱用本字。左傳荀息至荀璜。亦不改字。何獨于荀卿反改之邪。蓋荀孫二字同音。語遂移易。如荆卿謂之荆卿。又謂之慶卿。又如張良為韓信都。信都。司徒也。俗音不正。曰信都。案謝東豐駁郇卿之稱孫卿。不因避諱。足破千古之惑。以為俗音不正。若司徒信都。則仍非也。郇卿之為郇伯之後。以國為氏。無可疑矣。且郇卿趙人。古郇國在今山西猗氏縣境。其地于戰國正屬趙。故為趙人。又稱孫者。蓋郇伯公孫之後。以孫為氏也。王符潛夫論志姓氏篇云。王孫氏公孫氏國自有之孫氏者。或王孫之班。或公孫之班也。是各國公孫之後。皆有孫氏矣。由是言之。郇也孫也。皆氏也。戰國之末。宗法廢絕。姓氏混一。故人有兩姓并稱者。實皆古之氏也。如陳完奔齊。史記稱由完。陳恆見論語。史記作田常。陳仲子見孟子。郇卿書陳仲田仲互見。田駢見郇卿書。呂覽作陳駢。陳田皆氏。故兩稱之。推之荆卿之稱慶卿。亦是類耳。若以俗語不正二字同音。遂致移易為言。尚未達其所以然之故也。今別傳不稱孫者。以別族在當時宜稱孫。舉近者言也。孫氏各國皆有。不明所出。後人宜稱郇。以著所出。故郇卿書稱孫子。仍之不改。郇卿自稱之辭也。自史公稱荀卿。其後裔荀淑等皆曰荀。相沿至今。皆曰郇子。故不復稱孫也。齊宣王尊寵稷下諸子。號曰列大夫。言爵比大夫也。孟子宣王時在齊。居列大夫之中。而孟子書言孟子為卿于齊。孟子自言我無官守。我無言責。與史記田完世家云列大夫不治而議論者合。然不稱列大夫而曰為卿。蓋卿即列大夫之長。所謂郇卿三為祭酒是也。然則郇卿亦為

卿于齊矣。史記虞卿傳。虞卿說趙孝成王。再見為趙上卿。故號虞卿。郇卿亦為趙上卿。又從虞卿受左氏春秋。郇卿之稱卿。蓋法虞卿矣。劉向云。蘭陵人喜字為卿。以法孫卿也。然則在齊人趙人稱郇卿。尊之之辭也。蘭陵弟子稱郇卿。笑之之辭也。史記。荀卿年五十。始來遊學于齊。劉向云。孫卿有秀才。年五十。始來遊學。應劭風俗通篇通篇云。孫卿有秀才。年十五始來遊學。作年十五者是也。史記與劉向序。皆傳篇誤倒耳。郇卿來齊在何時。史公劉向應劭皆未明言。桓寬鹽鐵論論儒篇云。潛王三晉二世之餘烈。南舉楚淮。北并巨宋。苞十二國。西摧三晉。卻強秦。五國賓從。郇魯之君。泗上諸侯皆入臣。矜功不休。百姓不堪。諸儒諫不從。各分散。慎到接子亡去。田駢如薛。而孫卿適楚。內無良臣。故諸侯伐之。是郇卿潛王末年至齊矣。今郇卿書疆國篇有說齊相一章。正諫潛王矜功五國謀伐齊之事。蓋諫之不從。遂之楚。五國旋果伐齊。潛王奔莒被殺。襄王復國。稷下諸子分散者復反稷下。郇卿適楚不久。即反齊。是以史記劉向應劭皆云。襄王時尙修列大夫之缺。言潛王末列大夫已散。襄王復聚之。尙能脩列大夫之缺也。劉向云。威王宣王之時。聚天下賢士於稷下。號曰列大夫。是時孫卿有秀才。年五十。始來遊學。應劭亦如此云。惟作齊威王時。無宣王。年五十作十五年十五是也。無宣王蓋脫去耳。應劭之文。全本劉向故也。說者遂疑郇卿齊威王時至齊。非也。稷下之士。實威王初年始聚之。清于髡傳。齊威王八年。楚伐齊。髡使趙請兵。是其證也。威王在位三十六年。宣王立。據田完世家。宣十八年乃尊崇稷下之七十六人。賜列第為上大夫。不治而議論。是以稷下之士復盛。且數萬人。宣王在位十九年。十八年始尊崇稷下之士。號曰列大夫。威王時並無列大夫之號也。即史記所云。是以稷下之士復盛。且數萬人。皆終言其事。非宣王之世。在潛王之世也。劉向應劭所云。皆溯稷下聚士之由。故統威王宣王言之。云是時孫卿有秀才。非謂威王宣王之時。指稷下之盛時。即潛王

之世也。讀者不察，以辭害意，故繆為之說耳。史記春申君傳，考烈王元年，以黃歇為相，封春申君。春申君相楚之八年，以荀卿為蘭陵令。然則荀卿被讒去齊入楚，在楚考烈王之八年。齊王建之十年也。客說春申君以湯武百里有天下，孫子賢人，藉以百里之勢，不便於君，審其詞意，必荀卿為蘭陵令不久之事。春申信客言，即謝荀卿，卿乃去而之趙。當在考烈王八九年。趙孝成王之二十三年，譏兵于趙孝成之前，即此時矣。劉向云：孫卿應聘于諸侯，見秦昭王及秦相應侯。今荀卿書儒效篇有秦昭王問孫子儒無益于人國一章，彊國篇有應侯問孫子入秦何見一章，是其事也。據范雎傳，雎為相封侯，在秦昭王四十一年。五十二年，因王稽坐法誅，應侯懼，蔡澤說之，遂罷相。應侯罷相之年，即楚考烈王八年。荀卿為蘭陵令時，應侯既罷相矣。劉向稱秦相應侯約言之。荀卿書直稱應侯，不曰秦相，得其實矣。秦昭王在位，盡五十六年。荀卿入趙，當昭王五十二年。由趙入秦，不出秦昭王五十四至五十六三年中也。即由秦反趙，亦不出此三年中。客再說春申君，春申君請荀卿于趙，國策不言在何時。考春申君傳，春申君相楚二十二年。諸侯合從西伐秦，楚為從長。春申君用事，至函谷關，諸侯兵皆敗走。楚考烈王以咎春申君，春申君以此益疏客言。春申君以合從伐秦不利，歸咎諸客，疏而遠之。前譏荀卿之客，必在所疏之中。于是春申君所聽信者，惟觀津人朱英。春申君徙楚都壽春，一切所為，皆朱英之謀。然則說春申君反荀卿于趙之客，蓋即朱英歟。由是言之，荀卿復為蘭陵令，在楚考烈王二十二年之後矣。二十五年，春申君被李園所殺。荀卿廢蘭陵令，計前後兩為蘭陵令，不過三四年耳。桓寬鹽鐵論毀學篇云：李斯之相秦也，始皇任之人臣無二，然而荀卿為之不食，觀其罹不測之禍也。李斯相秦，據始皇本紀在三十四年，是年荀卿尚存。猶及見之，其卒也，必在是年之後矣。荀卿以潛王末年，年十五來齊，據田完世家，潛王三十八年伐宋滅之，而荀卿說齊相

之辭。但曰巨楚縣吾前。大燕歸吾後。勁魏鉤吾右。不及宋國。時宋已滅明矣。說齊相不從。郇卿乃適楚。必潛王三十九年之事。蓋郇卿之來齊。亦即是在是年歟。雖無明證。試以是年郇卿年十五推之。當生于周赧王十六年。計至始皇三十四年。得八十七年。故別傳云卒年蓋八十餘矣。李斯傳。斯長男由為三川守。告歸咸陽。斯置酒于家。百官長皆前為壽。李斯喟然而歎曰。嗟乎。吾聞之郇卿曰。物禁太盛。斯乃上蔡布衣。今人臣無居臣上者。物極則衰。吾未知所稅駕也。所謂郇卿為之不食。必有戒斯之詞。物禁太盛。其戒斯之詞歟。當由告歸百官長上壽之時。追念師言。不覺而歎耳。史公紀由告歸。在始皇三十五年之後。敘此事畢。接書三十七年事。則由告歸李斯之歎。在三十六年矣。是年郇卿之存與卒。不得而考。然可為郇卿為之不食之明證也。劉向讎校中孫卿書。凡三百二十二篇。以相校除復重二百九十篇。定著三十二篇。言中秘所藏孫卿之書。共有三百二十二篇。實三十二篇。餘皆重復之篇也。而漢書藝文志云孫卿子三十三篇。乃傳刊之誤。當作三十二篇。王伯厚漢藝文志考證已言之矣。然漢志既列孫卿子三十二篇于諸子儒家。又列孫卿賦十篇于詩賦。今郇卿書賦篇僅有賦六篇。讀者莫明其故。蓋即郇卿書中之賦篇成相篇也。漢志雜賦十二家。有成相雜辭十一篇。藝文類聚八十九卷引成相篇曰。莊子貴支離。悲木槿。汪云成相出淮南子。據此則淮南子亦有成相之篇。今已久佚。漢志亦從本書別出。然則成相雜辭十一篇者。淮南王之所作也。賦者古詩之流。成相亦賦之流也。今案賦篇。禮知雲蠶箴五賦之外。有僂詩一篇。凡六篇。成相篇自請成相世之殃。至不由者亂何疑為。是第一篇。自凡成相辨法方。至宗其賢良辨華殃。是第二篇。自請成相道聖王。至道古聖賢基必張。是第三篇。自願陳辭。願陳辭上脫請成相三字至託于成相以喻意。是第四篇。自請成相言治方。至後世法之成律實。是第五篇。合之賦六篇。實十有一篇。今漢志云孫卿賦十篇者。亦脫一字。當作十一篇也。隋書經籍志。

有楚蘭陵令郁况集一卷。注云殘闕。梁二卷。隋志本之。梁阮孝緒七錄。蓋七錄題二卷者。正謂賦一卷。成相一卷也。脩隋志者不知成相亦賦也。徒見郁卿賦篇僅六賦。不可分爲二卷。疑有殘闕。故注其下曰殘闕。梁二卷。亦殊疏矣。至舊唐書經籍志。有郁况集二卷。新唐書藝文志。亦有郁况集二卷。皆據隋志梁二卷之文載之而已。非別有全本也。王伯厚玉海引宋李淑書目云。春秋公子血脈譜傳本。曰郁卿撰。秦譜下及項滅子嬰之際。非郁卿作明矣。然枝分派別。如指諸掌。非殫見洽聞不能爲。其間不無訛繆。案郁卿從虞卿受左氏春秋。故作春秋公子血脈譜。蓋據左氏傳文及左丘明世本之姓氏篇以成書也。世本左丘明作見顏氏家訓書證篇云出皇甫謐帝王世紀世本有姓氏篇見左傳正義引李淑疑非郁卿作。不過因秦公子譜。下及秦亡而已。不知郁卿卒于始皇三十四年之後。去秦亡項滅子嬰才數年耳。下及子嬰之世。又何疑邪。據云。非殫見洽聞不能爲。其書之善可知。又云其間不無訛繆。其中必有與史記諸書不合者。如皇甫謐帝王世紀。亦據左丘明世本。其中有足考訂史記者。卽其比也。不得因其不合。遂指爲訛繆矣。其書不見引于羣籍。七略七錄皆不著其目。宋時猶存。竟至亡佚。惜哉。虞荔鼎錄云荀况在魏煥作一鼎大如劉五石瓊表裏皆紀兵法大篆書四足向云。孟子以爲人性善。孫卿後孟子百餘年。以爲人性惡。向必言後孟子百餘年者。以史記言孟子所如不合。退而與萬章之徒。述仲尼之意。作孟子七篇。又言郁卿著數萬言而卒。是孟卿著書。皆在晚年。故據孟卿之卒年。相去百餘年爲言也。向徧讀中秘書。博覽參稽。其言信而有徵者也。故別傳從之。郁卿卒于始皇三十四年之後。逆推孟子之卒。當在周赧王初年。方合百餘年之數。今世所傳孟子譜。禮樂錄。關里志等書。皆出宋明人之手記。孟子生卒。言人人殊。均無據之游辭。不足信者也。而說經者好稱之。誠末學所不解矣。陸德明經典釋文敘錄。毛詩。子夏授高行子。高行子授薛倉子。薛倉子授帛妙子。帛妙子授河間大毛公。毛公爲詩詁訓傳于家。以授趙人

小毛公。一云子夏授曾申。申傳魏人李克。克傳魯人孟仲子。孟仲子授根牟子。根牟子授趙人孫卿子。孫卿子傳魯人大毛公。陸璣毛詩草木蟲魚疏云。孔子刪詩。授卜商。商為之序。以授魯人曾申。申授魏人李克。克授魯人孟仲子。孟仲子授根牟子。根牟子授趙人孫卿。卿授魯國毛亨。亨作詁訓傳。以授趙國毛萇。時人謂亨為大毛公。萇為小毛公。此毛詩得郇卿之傳也。漢書楚元王傳。楚元王交。嘗與魯穆生白公申公俱受詩于浮丘伯。浮丘伯見鹽鐵論毀學篇。浮丘蓋齊地名。因為氏。浮包同聲字。伯。孫卿之門人也。浮丘伯在長安。元王遣子鄆客與申公卒業。文帝時。申公為詩最精。以為博士。申公始為詩。號魯詩。此魯詩得郇卿之傳也。劉向別錄。正義。左丘明授曾申。申授吳起。起授其子期。期授楚鐸椒。椒作鈔撮八卷。授虞卿。卿作鈔撮九卷。授孫卿。卿授張蒼。經典釋文云。左丘明作傳。以授曾申。申傳衛人吳起。起傳其子期。期傳楚人鐸椒。椒傳趙人虞卿。虞卿傳同郡郇卿名況。況傳武成。張蒼。張蒼。蒼傳洛陽賈誼。此左氏春秋郇卿之傳也。楊士勛穀梁疏。穀梁子名伋。字元始。一名赤。魯人。受經于子夏。為經作傳。授孫卿。卿傳魯人申公。申公傳瑕丘江翁。此疏有脫文。當云卿傳浮丘伯。伯傳申公。申公傳瑕丘江翁。漢書儒林傳。申公少與楚元王交。俱事齊人浮丘伯。卒以詩春秋授。而瑕丘江公盡能傳之。是其證也。顏師古亦云。穀梁授經于子夏。傳郇卿。此穀梁春秋郇卿之傳也。史記仲尼弟子列傳。南瞿字子木。孔子傳易于瞿。瞿傳楚人馯臂子弓。今本史記作子弘。張守節正義已正其誤。然漢書昌黎云。太史公書弟子仲有姓名。馯臂子弓。則昌黎所見之史記未詳。張守節所據本子弓傳江東矯子庸疵。漢書儒林傳。馯臂受易于仲尼。傳魯橋庇子庸。子庸傳江東馯臂子弓。亦誤。當以記云楚人漢書云魯人未詳。孰是也。郇卿善為易。得子弓之傳也。郇卿傳易于何人。不可考。郇卿尤善于禮。今授受源流不可考。然漢書儒林傳。東海蘭陵孟卿事蕭奮。以禮授后蒼。蒼說禮數萬言。號曰曲臺記。授戴德延君。戴聖次君。德號大

戴聖號小戴。據劉向云。蘭陵人。善為學。蓋以孫卿也。長老至今稱之曰蘭陵人。善字為卿。蓋以法孫卿也。孟卿蘭陵人。善為禮。又字卿。必得郇卿之傳也。惜今未能知其詳耳。孟卿傳士禮十七篇于后蒼。蒼傳二戴。今大小戴所傳儀禮篇次各殊。見賈公彥儀禮疏由是言之。儀禮蓋亦郇卿之傳也。郇卿之師子弓。韓昌黎以為軒臂子弓。此說不起自昌黎。張守節作史記正義。所據本作子弘。辯之曰。荀子作子弓。楊倞注非相篇云。軒臂子弓。受易者也。傳易之外別無聞。非軒臂也。楊注力辯非軒臂子弓。則唐以前之說。皆以郇之子弓即軒臂矣。古說相傳。信而有徵者也。應劭云。子弓。子夏之門人。蓋子弓學無常師。學業必有異人者。故郇卿比之孔子。不得以典籍無傳而疑之也。楊倞以子弓為仲弓。云子者著其為師。元人吳萊以為子弓之為仲弓。猶季路之為子路。考其時世。郇卿不得受業于仲弓。不過因孔子稱仲弓可使南面。以為必仲弓方可比孔子耳。殊乖事之實也。王弼注論語云。見經義朱張字子弓。郇卿以比孔子者。朱張字子弓。或有所據。以為即郇卿所稱子弓。誣亦甚矣。朱張在孔子之前。郇卿不能受業。即以為郇卿所受業。亦孔子前之聖人。何以郇卿動曰孔子子弓。先孔子而後子弓耶。劉向云。董仲舒作書笑郇卿。案漢書藝文志。董仲舒百二十篇。今惟存春秋繁露八十二篇。復多殘闕。不見笑郇卿之文。其逸久矣。汪氏述學。極詆國策記郇卿之事。其言曰。孫子謝春申書。去就會不一言。泛引劫弑死亡之事。未知何屬。且靈王。楚之先君。豈宜斥言其罪。韓嬰誤以詆詩。劉向不察。采入國策。失之矣。自厲憐王以下。乃韓非子姦劫弑臣篇文。其言刻覈。難以禦人。其詞賦乃郇子脩詩之小歌。由二書雜采為篇。文義不屬。孫卿自為蘭陵令。逮春申君死十八年。其間未嘗適趙。本傳稱齊人或讒郇卿。卿乃適楚。詩外傳國策所載。即因此緣飾。未所引詩。乃詩外傳之文。國策亦並載之。案汪氏此說殊武斷。因不達郇卿謝書之旨。遂妄言之耳。書之旨。言春申將有劫殺之禍。指

李園女弟之謀。與親信李園也。故其詞隱。其意微。言外有去而不就之心。何得以去就不言為疑邪。其說靈王也。直據春秋所記之事言。非斥其罪。國策載之。韓詩外傳載之。劉向校孫卿書。雖未載其謝書。然云謝春申書以刺楚國。事必不誣也。韓非鄒卿弟子。其書援引師說。又何足怪。因韓非引之。即斥為刻覈。無知禦人。今讀其書。心情悱惻。諷刺深遠。並無無知禦人之事。何其誣也。且以為鄒卿此書。乃劉向采自韓非。以入國策。韓非之書。雖全用其文。然未明言是鄒卿謝春申書。而向遂劉取以妄為之。向之博學篤實。乃至荒唐若此乎。何其自信而輕古人邪。鄒卿遺春申書。與歌賦本屬二事。何得云文義不屬邪。但國策所載歌賦不全。今賦篇未脩詩一篇皆是也。乃云詞賦乃鄒子脩詩之小歌。何其知二五而不知有十也。不信劉向。不信國策。徒拘守史記。漫不加考。寧莫甚焉。妄云孫卿自為蘭陵令。逮春申君死十八年。未嘗適趙。但據春申君傳。相楚八年。以鄒卿為蘭陵令之文。計至春申君死。鄒卿廢。其閒十八年。十八年不誤。未嘗適趙。則繆之繆者也。此十八年中。果在蘭陵。未之他國。而何時讓兵于趙孝成王之前。何時入秦與秦昭王應侯相問答邪。凡此皆見于鄒卿書者。豈抑可誣為劉向所為乎。至以國策韓詩外傳皆因史記齊人或讒鄒卿之文緣飾而成。更屬駑誣之詞。直以莫須有斷獄矣。惟國策篇末所引詩。實韓詩外傳之文。所見良是。然以為劉向采自韓詩外傳則仍非。後人據韓詩外傳以竄入國策耳。今世所行國策。皆非劉向著定之舊。夫豈不知邪。汪氏以考據自命。雄視一時。不料其亦留此武斷之說于世也。

荀子集解目錄

第一卷

勸學篇第一……………一

脩身篇第二……………二二

第二卷

不苟篇第三……………三三

榮辱篇第四……………三二

第三卷

非相篇第五……………四六

非十二子篇第六……………五七

仲尼篇第七……………六六

第四卷

儒效篇第八……………七三

第五卷

王制篇第九……………九四

荀子集解 目錄

第六卷

富國篇第十……………一二三

第七卷

王霸篇第十一……………一三二

第八卷

君道篇第十二……………一五一

第九卷

臣道篇第十三……………一六四

致仕篇第十四○盧文昭曰劉向元目亦作致仕其當篇皆作致士

嘗由古仕與士本通也……………一七一

第十卷

議兵篇第十五……………一七六

第十一卷

疆國篇第十六……………一九四

天論篇第十七……………二〇四

第十二卷

正論篇第十八……………二二四

第十二卷

禮論篇第十九……………二三一

第十四卷

樂論篇第二十……………二五二

第十五卷

解蔽篇第二十一……………二五八

第十六卷

正名篇第二十二……………二七四

第十七卷

性惡篇第二十三……………二八九

君子篇第二十四……………三〇〇

第十八卷

成相篇第二十五……………三〇四

賦篇第二十六……………三二三

第十九卷

大略篇第二十七……………三二一

第二十卷

宥坐篇第二十八……………三四一

子道篇第二十九……………三四七

法行篇第三十……………三五〇

哀公篇第三十一……………三五三

堯問篇第三十二……………三五九

荀子集解卷一

唐登仕郎守大理評事

楊倞注

勸學篇第一

君子曰學不可以已。青取之於藍，而青於藍；冰水爲之，而寒於水。

以喻學則才造

其本注也。盧文昭曰：青取之於藍，從宋本。國學紀聞所引同。元刻作青出之藍，無於字。王念孫曰：國學紀聞云：青出之藍，作青取之於藍，豈本未必是？建本未必非。自注云：今監本乃唐與政台州所奏，國書本亦未爲害。又云：諸古之五泰，注云五帝也。蓋本改爲五帝而刪注云云。是王以作出者爲是也。元刻作出之藍，即本於建本。監本作取之於藍，若用大戴記改之也。荀子本文自作出於藍，蓋文類聚草部上太平御覽百并部三及意林準雅引此並作出於藍，新書學篇同。史記卷少孫續三王世家引傳曰：青采出於藍，而質青於藍者，教使然也。卽是此篇之文，則本作出於藍明矣。宋錢佃本從監本作取之於藍，而所引荀子本亦作出於藍，蓋與上兩荀子句解同。今從王說。先謙案：國書治要作青取之藍，是唐人所見荀子本已有作取者，且大戴記卽用荀子文，亦作青取之於藍，不得謂荀子本作出於藍而作取者爲非也。宋建監本岐出亦據所承各異，故王氏應無無以定之說。本從盧校今仍之。

木直中繩，輒以爲輪，其曲中規，雖有槁暴，不復挺者，鑿使之然也。

輒，屈也。屈槁，枯槁也。挺，直也。晏子春秋作不復屈矣。盧文昭曰：暴，舊本作暴，非說文一作暴，疾有也。所經也。顏氏家訓分之亦極明。今此字注雖訓乾然，因乾而暴起，則下當從本。案考工記輪人篇作藹，注藹反，又注暴舊本說作藹，案藹，緩也。今據晏子雜上篇改正，亦作藹。

故木受繩則直，金就礪則利。

君子博學而日參省乎己，則知明而行無過矣。

參，三也。會子曰：日三省吾身，知微爲知如也。荀子原文蓋作君子博學而日參已參者，驗也。史記禮書曰：參是豈無墨革利兵哉？索隱曰：參者，驗也。管子君臣篇曰：若望參表尹注曰：參表，謂立表所以參驗曲直是參有參驗之義。君子博學而日參驗之於己，故知明而行無過也。後人不得參字之義，妄據論語三參吾身之文，增省乎二字，陋矣。大戴記勸學篇作君子博學如日參已焉知，而古通用無省乎二字，可據以訂正。先謙案：大戴記一本作君子博學如日參已焉，與俞說同。孔氏廣森云：參已者，學乎兩端以已之。一本作而日參省乎已，焉與荀子文同。此後人用荀子改大戴記也。荀書自作而日參省乎已，參三義同。蓋書治與作而日三省乎已，易參爲三，是本文有省乎二字之明證。與楊注義合。俞說非。

故不登高山，不知天之高也；不臨深谿，不知地之厚也；不聞先王之遺

言。不知學問之大也。大謂人于越夷貉之子。生而同聲。長而異俗。教使之然

也。于越猶言吳越。呂氏春秋。有次非得寶劍於于越。高誘曰。吳邑也。貉。東北夷。同聲。謂啼聲。同聲。莫革反。謝刻從盧校。于作于。注。文。作于。越。猶言於。越。盧文昭曰。于。越。宋本作于。越。今從元。刻。與。大。戴。禮。同。注。於。越。舊

作吳越。說所引。呂氏春秋。我見。知。分。篇。次。非。俗。本。作。故。飛。唯。宋。本。與。呂。氏。同。呂。氏。于。越。作。于。途。維。南。司。注。于。音。塞。國。策。作。于。越。然。揚。氏。自。作。于。越。故。以。於。越。為。釋。劉。台。拱。曰。淮。南。原。道。訓。于。越。生。葛。綽。高。注。于。吳。也。揚。氏。此。注。以。于。越。為。吳。越。蓋。用。高。義。闕。下。文。引。呂。氏。春秋。我。注。可。見。盧。改。非。也。今。原。道。訓。作。于。越。亦。妄。庸。人。所。改。王。念。孫。曰。劉。說。是。也。宋。刻。呂。夏。卿。本。錢。佃。本。並。作。于。越。于。越。夷。貉。四。者。皆。國。名。不。得。改。于。越。為。于。越。古。書。言。于。越。者。多。矣。凡。改。于。越。為

于。越。者。皆。所。謂。知。其。一。說。不。知。又。有。一。說。者。也。大。戴。記。之。于。越。亦。後。人。所。改。辨。見。樓。書。實。種。傳。淮。南。原。道。訓。本。及。朱。東。光。本。皆。作。于。它。本。皆。改。為。于。俞。樾。曰。案。盧。刻。誠。非。而。揚。注。原。文。謂。猶。言。吳。越。亦。恐。不。然。于。與。越。並。言。則。于。亦。國。名。管。子。內。榮。篇。昔。者。吳。于。戰。未。記。不。得。入。軍。門。國。子。隨。其。齒。登。入。為。于。國。多。則。于。與。吳。且。為。敵。國。非。即。吳。明。矣。尹。知。章。注。管。子。以。于。為。江。邊。地。非。是。辨。見。管。子。守。本。作。和。說。文。邑。郭。郭。國。也。今。屬。臨。淮。從。邑。于。聲。一。曰。郭。本。屬。吳。蓋。郭。古。國。名。後。為。吳。邑。哀。九。年。左。傳。吳。城。郭。是。也。古。書。言。于。越。者。則。當。從。國。名。之。本。訓。不。得。因。其。後。為。吳。邑。而。即。訓。為。吳。也。先。謙。案。王。氏。雜。志。引。文。選。江。賦。注。所。引。墨。子。以。利。荆。楚。于。越。吳。都。賦。包。括。于。越。莊。子。刻。意。篇。于。越。之。劍。及。淮。南。原。道。訓。以。證。漢。書。貨。殖。傳。之。于。越。當。為。于。越。其。義。允。矣。今。案。禮。鐵。論。路。篇。于。越。之。劍。不。厲。匹。夫。賤。之。亦。一。證。也。吳。于。先。為。敵。國。後。于。併。於。吳。管。子。吳。于。戰。及。左。傳。吳。城。郭。即。其。明。證。于。為。吳。城。而。吳。一。稱。于。猶。鄭。為。韓。城。而。韓。亦。稱。鄭。一。竹。書。紀。年。書。韓。哀。侯。作。鄭。哀。侯。詩。曰。嗟。爾。君。子。無。恆。安。息。靖。共。爾。位。好。是。正。直。俞。氏。所。說。亦。非。也。今。依。劉。王。說。改。從。宋。本。

直。神之聽之。介爾景福。詩小雅。小明。之。篇。靖。謀。介。助。景。大。也。無。恆。安。息。戒。之。不。使。懷。安。也。言。神。能。聽。其。位。好。正。直。之。道。則。神。聽。而。助。之。福。引。此。詩。以。喻。勸。學。也。

莫大於化道。福莫長於無禍。為。學。則。自。化。道。故。神。其。大。焉。修。身。則。自。無。禍。故。福。莫。長。焉。俞。樾。曰。二。句。提。行。屬。下。節。非。是。先。謙。案。舊。本。以。荀。子。它。篇。引。詩。為。例。途。斷。上。引。詩。為。一。節。以。此。二。句。提。行。固。屬。非。是。但。下。文。物。類。之。起。至。荀。子。懷。其。所。立。乎。一。段。言。聲。聲。稱。稱。之。理。正。與。引。詩。及。此。二。句。相。應。若。斷。屬。上。節。亦。未。安。各。篇。引。詩。亦。多。在。篇。中。不。盡。為。一。節。之。末。此。處。不。當。分。為。今。正。上。有。孔。子。曰。三。字。

吾嘗跂而望矣。不如登高之博見也。跂。舉。足。也。登高。而。招。臂。非。加。長。也。而。見。者。遠。順。風。而。呼。聲。非。加。疾。也。而。聞。者。彰。假。輿。馬。者。非。利。足。也。而。致。千。里。假。舟。楫。者。非。能。水。也。而。絕。江。河。

能。舉。絕。過。王。念。孫。曰。江。河。本。作。江。海。與。里。為。韻。下。文。不。續。小。疏。無。以。成。江。海。亦。與。里。為。韻。今。本。海。作。河。即。失。其。韻。矣。文。選。海。賦。注。引。此。正。

吾嘗終日而思矣。不如須臾之所學也。

吾嘗跂而望矣。不如登高之博見也。

遠。順風而呼。聲非加疾也。而聞者彰。假輿馬者。非利足也。而致千里。假舟

楫者。非能水也。而絕江河。

能。舉。絕。過。王。念。孫。曰。江。河。本。作。江。海。與。里。為。韻。下。文。不。續。小。疏。無。以。成。江。海。亦。與。里。為。韻。今。本。海。作。河。即。失。其。韻。矣。文。選。海。賦。注。引。此。正。

吾嘗終日而思矣。不如須臾之所學也。

吾嘗跂而望矣。不如登高之博見也。

遠。順風而呼。聲非加疾也。而聞者彰。假輿馬者。非利足也。而致千里。假舟

楫者。非能水也。而絕江河。

能。舉。絕。過。王。念。孫。曰。江。河。本。作。江。海。與。里。為。韻。下。文。不。續。小。疏。無。以。成。江。海。亦。與。里。為。韻。今。本。海。作。河。即。失。其。韻。矣。文。選。海。賦。注。引。此。正。

吾嘗跂而望矣。不如登高之博見也。

作絕江海大戴記書學書說苑說義書並同文子上仁書作齊江海文雖小異作江海則同俞樾曰能當讀爲而
漢書食貨志能與早應謂傳其能蓋越方國傳馬不能冬師古注並曰能讀曰而此文能字正與從同
君子生非異也。善假於物也。皆以喻修身在假於學生非異言與衆人同也。王念孫曰生讀爲能大戴記作性南方有鳥焉。名

曰蒙鳩。以羽爲巢。而編之以髮。繫之葦苳。風至若折。卵破子死。巢非不完
也。所繫者然也。蒙鳩鵲也。若葦之秀也。今巧婦鳥之巢至精密多繫於葦竹之上是也。蒙當爲葦方
言云鵲自關而西謂之桑飛或謂之葦雀或曰一名蒙鳩亦以其起也。言人不知學

問其所置身亦倫。蒙葦之危也。說苑客謂孟嘗君曰。鵲巢於葦苳之。以髮可謂完。聖矣。大風至則若折。卵破
者何也。所託者然也。意文昭曰。蒙鳩大戴書作鵲鳩。方言作鵲。鵲鵲讀如世蒙。鵲鵲一聲之轉。皆謂細也。鵲與
鵲音義近。楊云。當爲鵲。似非。鵲鵲切。俗聞本多作若。今從宋本。與說文合。又曰。說文有若。無若。若。但訓飯。故
無形若及鵲若。鵲或本有若字。而鵲鵲亦未可知。然古書如周語大夫士曰。格位若。即位若也。列子仲尼鷺形物
謂若字多有假借。用者則作若。非。今校此書凡宋本作若者。仍之。其他若作若字者。即不改。非必古之盡是。而今
之皆非。以待夫過人自擇焉耳。所引說苑見魯說。篇作若之髮。
毛建之女工不能爲也。未句作其所託者使然也。餘與此同。

西方有木焉。名曰射干。莖長四
寸。生於高山之上。而臨百仞之淵。木莖非能長也。所立者然也。本草藥名有射
干一名烏扇陶

弘景云。花白莖長如射人之戟。竿又引阮公詩云。射干臨層城。是生於高處也。據本草在草部中。又生南陽川谷
此云西方有木。未詳。或曰長四寸。即是草云。木誤也。蓋生南陽亦生西方也。射音夜。盧文昭曰。往鳥扇宋本與
本草同。元刻作烏扇。廣雅烏扇射干。蓬生麻中。不扶而直。王念孫曰。此下有白沙在里與之俱黑
也。蓬與同所夾反是二字皆可通。

蓬生麻中。不扶而直。二句而今本脫之大戴記亦脫此二句。今
本荀子無此二句。疑後人依大戴刪之也。楊不釋此二句。則所見本已同。今本此言善惡無常。唯人所習。故白沙
在里與蓬生麻中。義正相反。且黑與直爲韻。若無此二句。則既失其義。而又失其韻矣。供錄正義云。荀卿書云。蓬
生麻中。不扶自直。白沙在涅。與之俱黑。荀子傳曰。蓬生麻中。以下並見。荀卿子案上文引傳曰。青
有中字。涉上文而衍。與之皆黑者。土地教化使之然也。索隱曰。蓬生麻中。不扶自直。白沙在泥。今本泥下
采出於藍云云。下文引傳曰。蓬生與白芷云云。皆見荀子。則此所引傳亦荀子也。然則漢唐人所見荀子皆有此
二句。不得以爲大戴無此二句而刪之也。又案羣書治要會子制言篇云。故蓬生麻中。不扶乃直。燕雀往乃繼而
也。白沙在泥與之皆黑。大戴同。考荀子書多與

會子同者。此四句亦本於會子。斷無奪去二句之理。
蘭槐之根是爲芷。其漸之滌。君子不
近。庶人不服。其實非不美也。所漸者然也。蘭槐香草其根是爲芷也。本草白芷一名白芷
陶弘景云。即蘭屬。所謂蘭芷也。蓋苗名蘭。莖根

名並也蘭槐猶是舊說別名故云蘭槐之根是爲芷也蘭槐也染也然蘭也言雖香草屢漬於藥中則可避也蘭
子塵反蘭槐當反。盧文弨曰蘭槐之根大澁思作蘭氏之根蘭氏之菴蘭氏之作今夫蘭本三年而成說苑施雋翁
贊司又案蘭久澁也說文廣韻訓皆同又婁子雜上當作蔓之苦酒苦澁或如晏子之荏藿甘相近楊氏乃訓澁爲
澁未見所出又曰高誘注淮南人間訓云蒲果汁也意亦相近郝懿行曰大略篇云蘭產臺本澁於蜜醴一飢易
之與此篇近焉子春飲雜上篇云蘭本三年而成澁之苦酒則君子不近庶人不佩澁之懷遠而買匹馬矣康說
苑筆者爲作蔓久澁也芷即蒠也蘼芷古字同楚通用此言香草之根爲芷澁以諸及酒皆不美惟澁之爲甚
乃能益其香而買匹馬故曰其質非不美所斷者厥也故君子居必擇鄉遊必就士所以防邪僻而近中正也

物類之起。必有所始。榮辱之來。必象其德。肉腐出蟲。魚枯生蠹。怠慢忘身。禍災乃作。強自取柱。柔自取束。

凡物體則以爲柱而任勞柔則見束而約急皆其自取也。王引之曰。楊說強自取柱之義甚任柱與束相對。爲文則柱非謂

凡物強則以爲柱而任勞柔則見束而約急皆其自取也。王引之曰楊說強自取柱之義甚迂柱與束相對爲文則柱非謂

臣按此注之說太明則折也夫大戴記作臣自若是其明證矣南山經招搖之山有草焉其名曰稅餘稅餘或作稅
 周官大司馬注曰稅當爲注聲之誤也
 邪穢在身 怨之所構
 穢結也言
 亦所自取
 施薪若一

亦所自取

火就燥也。布薪於地均若一平地若一。水就溼也。草木疇生。禽獸羣焉。物各從

布薪於地均若一
火就燥而焚之左

平地若

一。水就溼也。草木疇生。禽獸羣焉。物各從

其類也。禮與儀同類也。劉台拱曰羣焉當從大羣禮作羣居王念孫曰羣居與羣生對文今本居作焉者涉下文四焉字而誤是故質的張而弓矢至焉。

劉台拱曰羣焉當從大戴禮作羣居王念
 到文今本居作焉者涉下文回焉字而誤

是故質的張而弓矢至焉。

林木茂而斧斤至焉。所謂召禍也。實射候的正鰲也。樹成蔭而衆鳥息焉。醴醖而螻聚焉。喻有德則慕之。

怨焉。醯醢而靖聚焉。喻有德則慕之

者故言有召禍也。行有招辱也。君子慎其所立乎。禍福如此不可不慎所立所立即謂學也。盧文昭曰漢其元刻作其慎

積土成山。風雨興焉。積水成淵。蛟龍生焉。積善成德。而神明自得。聖心

備焉。神明自得，自通於神明。謝本從盧校作「聖心備焉」。盧文弨曰：宋本「備」作「備與」，大尊同。劉台拱曰：當作「信古音興德得爲韻」。王念孫曰：呂錢本作「備此言積成德而通於神明則聖心於是乎備也」。成德與聖

神明自得謫自通於神明。註本從盧校作聖心循焉盧文詔曰宋本循作備與大章同劉合拱曰當作
信古音與德得爲韻王念孫曰呂錢本作備此言積善成德而通於神明則聖心於是乎備也成德與聖

心備上下正相應元刻備作德則與上文不相應矣歸發篇云積善而全盡謂之聖人彼言全盡猶此言聖心備也一也稽字古音鼻墨反（見吳越韻補）正與德得爲韻二也大戴記及書書治要並作德文選謝靈運宋公

韓馬臺集卷孔令註注張子厚詩注引此亦作備。張華詩注引作備與二注不合乃後人以誤本荀子改之。三也備字俗書作倍倍字體書或作倍二形相似而後先誤案孔廣森大戴記補注以備土成山至末爲一段今從之言學必積小高大一志者成也後漢書云是焉者非生而具者也起於後故

成乎修爲待盡而後備者也與此言積善成德聖心乃備義合劉王說是今改從宋本故不積跬步無

以至千里。半步曰跬。頭與趾同。不積小流無以成江海。刻作江河先謙案羣書治要作河海。騏驥一

躍不能十步。駑馬十駕。言駑馬十度引車則亦及駑驥之一躍據下云駑馬十駕則亦及之此亦當

能千步今大戴禮作作里此千作十皆是爲字里得爲驥步舍爲驢古音如是晉書虞傳傳云刻而舍之朽木不

知刻而不舍金石可磨亦是韻語劉台拱曰案不能十步義最長大戴禮作千里於義疏矣若玉篇作千步直是

誦字虛反引以爲據非也十駕十日之程也且而受駕至暮罷之故以一日所行爲一駕若十度引車則非驢驘

也王念孫曰呂氏春秋貴卒篇曰所爲貴驢者爲其一日千里也旬日取之則與駑驘同淮南齊俗篇曰夫駑驘

千里一日而過驢馬十舍旬亦至之此皆驢馬十日行千里之證大戴記駑驘一躍不能千里里與舍

不合韻乃涉上文無以致千里而誤。玉篇引作千步千字雖誤而步字不誤。詳見大戴記述聞。功在

不舍。句當連上文。鏗而舍之朽木不折。鏗而不舍金石可鏗。言立功在於不舍金與

人之車鏗其輪也。蟻無爪牙之利。筋骨之強。上食埃土。下飲黃泉。用心一也。蟻與

躁也。躁足也。韓子以躁足爲躁。躁躐躐首上如鉞者許叔重說文云蟹六足二躁也。盧文昭

有躁字無注未此則也三字今從元刻。蟹六跪而二螯。非蛇蟻之穴無可寄託者。用心

冥冥之志者。無昭昭之明。無惛惛之事者。無赫赫之功。冥冥惛惛皆專職精誠之謂也。先謙案大戴記冥冥作

作冥冥。行衢道者不至。事兩君者不容。爾雅云四達謂之衢。秦俗以兩爲衢古之遺言歟。郝懿行曰案揚朱吳衢徐見王驥管注云衢徐時路也秦俗以兩爲衢或曰四

達謂之衢也王念孫曰爾雅四達謂之衢又云二達謂之歧旁歧衢一聲之轉則二達亦可謂之衢故大戴記

作行歧途者不至爾雅篇下文言爾君爾視兩視兩聽王驥管下文言榮辱安危存亡之衢皆謂兩爲衢也大略篇又

云二者治亂之衢也。今本脫治字辨見大目不能兩視而明耳不能兩聽而聰。日雨不字

下宋本俱有能字與大戴同元刻無王念孫曰呂氏本俱有能字元刻無而能字者以上下句皆六字此二句得七字故刪而能字以類畫一不知古人之文不若後世之扣也若無而能字則不足意矣先謙謝本從盧校無

兩能字今依王 騰蛇無足而飛 爾雅云騰蛇無足而飛 梧鼠五技而窮 梧鼠當為蛇鼠為 蛇改從宋本 又誤為梧耳其才能也言其能雖多而不能如蛇蛇專一故窮五技則能飛不能上屋能緣不能窮木能游不能 渡谷能穴不能掩身能走不能先人 盧文昭曰本草云梧鼠一名鼯鼠易釋文及正義皆引之崔豹古今注亦 同姑與梧音近揭說似未參此王念孫曰本草言梧鼠一名鼯鼠不言一名梧鼠也今以鼯字之姑與鼠之類合 為一名而謂之姑鼠又以站梧音相近而謂之梧鼠可乎且大戴記正作鼯鼠五技而窮鼯與梧音不相近則梧 為誤字明矣當 以揭說為是 許曰尸鳩在桑其子七令 敝人君子其儀一令其儀一令心如 結今故君子結於一也 詩曹風尸鳩之篇毛云尸鳩鵲也尸鳩之養七子且從上而下下蒙受下而 心如結也 享文昭曰注鵲 心刻作作梧毛傳作梧鵲

昔者瓠巴鼓瑟而流魚出聽 瓠巴古之善鼓瑟者不知何代人流魚中流之魚也列子云瓠 魚亦與流魚音近瓠瑟字誤韓詩外傳作鯉魚或說流魚即鯉魚古流游通用先謙案流魚大戴禮作流魚論衡作鯉 魚沈氏因鼓瑟而出故云流魚出聽外傳作鯉魚鯉亦沈也作流者借守耳書沈沈非十二子大略篇作流魚若 子篇士大夫無流經之行掌書治要引作沈沈此沈流通借之證淮南子說山訓作鯉魚高注以為長頭口在額 下之魚與後漢馬融傳注鯉魚口在額下合故論衡作鯉魚此二書則為一義盧引或說流魚即鯉魚既是游魚 何云出聽望文 伯牙鼓琴而六馬仰秣 伯牙古之善鼓琴者亦不知何代人六馬天子路車之馬也 天馳四方也張衡西京賦曰天子駕彫軼六駿駿又曰六玄則之奕奕齊騰騰而飾文仰首而 殊聽其聲也 盧文昭曰彫影彰元刻與今文異同宋本舊作御又案下所引二句出東京賦 故聲無小 而不聞行無隱而不形 形謂有 玉在山而草木潤 王念孫曰玉在山而草木潤猶生珠 與崖對文故上句少一字宋本本上有草字者依淮南說山簪加之也文選吳都賦林木為之潤潤李金注引此 作玉在山而木潤困學紀聞十引建本荀子同紅賦文賦注並同藝文類聚本部太平御覽本部一所引亦 同而草部不引則本無草字明矣大戴記作玉居山而木潤 續史記龜策傳作玉處於山而木潤文雖小異而亦無草字 淵生珠而崖不枯為善不積邪安 有不聞者乎 盧岸枯燥王念孫曰不積之不涉上下文而衍當依羣書治要刪說見大戴記近聞勸學 篇先謙案大戴記作為善而不積乎豈有不至哉盧辨注至一作聞孔廣森注云言為善或

不復耳。則亦有不致感者。之文亦言為善或不善。則安有不善者。無惡曲而有未治。要作善。是也。但惡不字。意味亦然。王氏反從之。欲分則大。故記何也。學惡乎始。惡乎終。問也。曰。其數則始乎誦經。終乎讀禮。禮也。禮謂詩書禮樂典章之屬也。禮也。禮謂詩書禮樂典章之屬也。

為士。終乎為聖人。義謂學之意。言在乎修身也。先說案荷書以士君子聖人。為三等修身。非相繼。效哀公篇可證。故云。始士終聖人。真積力久。則入

真誠也。力力行也。誠積。學至乎沒而後止也。生則不。力久則能入於學也。可急情。故學數有終。若其義則不可須

與舍也。為之人也。舍之禽獸也。故書者政事之紀也。書所以紀政事。此說六經之意。詩者中聲

之所止也。詩謂樂章。所以節聲。音至乎中而止。不使流淫也。春秋傳曰。中聲以降五降之後。不容謂矣。鄭氏行曰。按下文方云樂之中。和詩書之聲。詩樂分言。則此中聲。疑非即謂樂章。且詩三百未

必皆合中聲。夫子但謂聞雖不至。不傷可知。它詩未必盡然。先說案下文詩樂分言。此不言樂。以詩樂相兼也。樂

詩篇云。樂則不能無形。形而不為道。則不能無亂。先王惡其亂。故制雅頌之聲。以道之。使其聲足以樂而不流。與

此言詩為中聲所止。禮者法之大分。類之綱紀也。禮所以為其法之大分。辨類之綱紀。類謂禮法。可互證。故說非也。禮者法之大分。類之綱紀也。禮所以為其法之大分。辨類之綱紀。類謂禮法。

法為類也。謝本從盧校。類上有羣字。王念孫曰。元刻無羣字。宋真本同。元刻是也。宋本作羣。類者蓋不曉

類字之義。而以意加羣字也。不知類者。謂與法相類者也。此文云。法之大分。類之綱紀。非十二子及大略篇前云

文據楊注云。類。謂禮法所無。類而長者。猶律條之比附。則本無羣字。明矣。先說案王說是。今改從元刻。故學

至乎禮而止矣。夫是之謂道德之極。禮之敬文也。禮有周旋揖讓之敬。車服等級之文也。樂之中。和

也。中和謂使人。得中和悅也。詩書之博也。博謂廣記土風鳥獸草木及政事也。春秋之微也。微謂褒貶。但微而

之閒者畢矣。君子之學也。入乎耳。箸乎心。布乎四體。形乎動靜。所謂古之學者。為已入乎耳。箸

乎心。謂聞則志而不忘也。布乎四體。謂有威儀。謂身也。形乎動靜。謂知所措履也。端而言。蠕而動。一可以為法則。端謂為端。端微言也。蠕謂為蠕。蠕微言也。

也。入乎耳。出乎口。所謂今之學者。為人道聽塗說也。口耳之閒。則四寸耳。曷足以美七尺之軀

哉。韓侍郎云則當爲財與德同。盧文弼曰宋本四寸下耳字無劉台拱曰則字自可通不必如韓說古之學者爲己今之學者爲人君子

之學也以美其身。小人之學也以爲禽犢。禽犢謂獻之物也。都路行曰小曰犢大曰獻

已有非可爲人直以爲玩弄之物耳小人之學入乎耳出乎口無裨於身心但爲玩弄而已故以禽犢譬之注據教士管管財禽犢之請君子不許故云禽犢獻之物不知貧賤則賤禽犢則玩好耳先謙案楊注固非必

終於爲禽犢而已文義甚明荀子言學以爲人無遺則禽犢矣上文云學至乎禮而止矣是其言學之宗旨

又云爲之人也舍之禽獸也正與此文言小人之學而提其有異解也故不問而告謂之傲

無異矣曰讀爲讀口或讀然也必與教道一盧文弼曰口讀爲讀本傳曰讀或今改正都路行曰傲與傲同

文云不省人言也與此義合俞樾曰雖語季氏語言未及之而直謂之驕釋文曰帝讀驕爲傲荀子此文蓋本

可證也傲即驕之假字不問而告亦可與言而言皆失之驕非失之傲也蓋驕之說今不可得而證以遠度之殆

亦版爲爲驕自古文論難出得本字處驕爲驕實不然也驕

字義長句字義短等之經許豈不知此而改爲驕乎先謙案俞說是

也謂以言發讀助之今讀驕謂之驕讀古字口與言多通盧文弼曰幸急注又賦引肆云肆字肆與驕

及驕同才易反椅子上句謂其驕比句謂其多言下文云如驕則不問不告問一不告二驕注非也學今文驕注

誤爲驕驕行曰讀看書讀謂諸驕驕非也傲非也驕非也君子如衛矣

乎近其人

禮樂法而不說

有大法而詩書故而不切

詩書但爲失王武志而不委曲切近於人故曰學詩三百

方其人之習君子之說則學以編

矣周於世矣

當其人習說之時則當爲高而爲卑此世事矣六經則不能然矣如郭氏行曰學方古讀如帝

傳者謂一美西傳其美一好語意與此同事之經學之經古蹟也如經政與經通（賈子立後義著其意
堂經此其經即荀子之其德）據以為學之大經失之郭氏蓋曰此其人謂經其人而師之好其人則是中心
是學也則經之深者也蓋禮謂自以禮禮其身先義案王藏經為經引俗身身之其意謂即本篤所謂莫遠
是學也則其遠乎好其人於詞為後上文學美便乎近其人亦無此複語其說非也且當樂有始知分際志謂
第高注功云經道也學之經經言學之道耳或相藉云治之經經與刑又云禮之經
明其治治之經經之經論言治之望聽之望與此學之經一併是荀書自有此文法

不能隆禮安特將學雜識志願詩書而已耳則末世窮年不免為陋儒而

已安語助論言抑也或作安武作案荀子多用此字禮記三年間作焉職國策趙王曰秦與魯為上交秦獨
蒙以於魯矣秦與魯為上交秦獨蒙於趙矣呂氏春秋吳起謂商文曰今置賢為臣其主安重禮義
其主安則蓋當時人通以安為詩書助或方言耳特論言直也雖禮志謂難志記之書百家之說也言既不能好其
人又不能隆禮重學雜識詩書而得也豈免為陋儒乎言直也雖禮志謂難志記之書百家之說也言既不能好其
人也學雜識者雜記也所謂記而得也志謂詩書言志與禮同謂禮也如今學禮志謂難志記之書百家之說也
原其文也則禮志謂難志記而得也志謂詩書言志與禮同謂禮也如今學禮志謂難志記之書百家之說也
耳志謂古詩也今本並出禮志二字者按禮志謂難志記之書百家之說也今作禮志謂難志記之書百家之說也
後人擅已錄之正文加之下注云直學雜識詩書而已文義甚明足正後人妄改之說先謙案學雜識志王說
是安語也特論言直也此云安特將學雜識志願詩書而已文義甚明足正後人妄改之說先謙案學雜識志王說
用安字武為詩書助或作則字亦然禮志謂難志記之書百家之說也今作禮志謂難志記之書百家之說也
右則右也臣道篇云是案曰非謂是則曰非也非則曰非也非則曰非也非則曰非也非則曰非也非則曰非也
謂禮志謂難志記之書百家之說也今作禮志謂難志記之書百家之說也今作禮志謂難志記之書百家之說也
焉法然以聖王為師則以聖制為法也此則以安案代則字餘皆語誤富國篇則案以為利也仲尼篇云至於成
王則安以無誣已大略篇云至成康則案無誣已巨道篇云凡人非賢則案不肖也今則案則安連用安案亦語
詞則國篇云是何也則小事之至也數又何也則其殆無端邪天論篇生於今而志古則案則安連用安案亦語
數則字語則則將原先王本仁義則禮正其經緯際徑也（所成所出皆）若挈裘領袖
亦安案也

五指而頓之順者不可勝數也言禮正其經緯際徑也（所成所出皆）若挈裘領袖

注擊也經緯順者不可勝數言全案之毛皆順矣王念孫曰揚訓頓為擊於古無據且上文已有擊字此不得復
訓為擊也頓以頓為頓控於義尤近頓者引也言擊義頓者動五指而引之則全案之毛皆順也廣雅曰挽引也
擊引頓古無抽字借頓為之聲義論聖書曰今之治民者若振御馬行則頓之止則擊之頓之引之也釋名曰
擊制也制頓之使順已也制亦引也豈鐵論說不足為曰更抽索擊頓不以道起程少孫結史記滑稽傳曰當是

學類人 不道禮憲 以詩書爲之。道言說也憲標表也。王念孫曰道者由也。見禮器中庸注。言車馬則治通不由道則勃亂提提楊云道言說也失之又富國篇不 譬之猶以指測河也。以戈舂黍

也。以錐食壺也。也。謂本從實校實作於虛文。昭曰發司經王念孫曰呂錢本作食元元刻作燠案說文食二字皆異音異義古音餐屬審部食屬曉部故魏風伐檀首章之餐與燠干健厚經詩韻三章之燠與韓詩注同韓爲爾兩字判然不同自爾雅釋文始誤以餐爲燠而集韻遂合餐燠爲一字矣今俗書燠字作燠而錢本作燠自是燠之俗字非燠字也。燠從元元刻作燠云燠同餐非是先謙案王說是今依呂錢本作燠以錐食壺不可言以錐代燠也古人貯食以壺中山燠君下燠燠臣父燠非子燠文公出亡冀鄭寧燠後以從皆其證 不可

以得之矣。故隆禮雖未明法士也。先謙案法士即好禮之士修身篇云學也者禮法也者禮法也者禮是無法也又云好法而行士也皆可互證下文散儒楊注云 散儒不自檢束是以散儒爲無禮法之儒正與法士對文 不隆禮雖察辯散儒也。散謂不自檢束莊子問樵者勿告也 告樵

者勿問也。說樵者勿聽也。有爭氣者勿與辯也。故必由其道至。然後接之。

非其道則避之。道不至則不接 故禮恭而後可與言道之方。辭順而後可與言道之

理色。從而後可與言道之致。致極也此謂達至而後接之也 故未可與言而言謂之傲。傲亦傲也 及而言謂之譟。可與言而不言謂之隱。不觀氣色而言謂之瞽。故君子不做不隱不

瞽。謹順其身。瞽者不識人之顏色。虛文昭曰順宋本作慎今從元刻與呂東萊讀詩記所引同。鄭集行人所不諱其言也。詩曰匪亦匪舒天子所予此之謂也。詩小雅桑扈之篇匪交當爲彼交言之 彼與之交接不敢舒慢故受天子之

賜乎也。宣文昭曰匪亦有彼義左傳襄二十七年引詩桑扈匪交匪戢成十四年引仍作彼交匪戢襄八年引小晏如匪行與謙社注匪彼也匪詩宋本與詩致合元刻及讀詩記所引皆作匪得此與自昔者韓巴鼓瑟起至此皆論爲學之效與爲學之要末亦引詩以證之應爲一節宋本本分段頗不明今更正王引之曰此引詩匪交匪

得正引明上文之不傲不隱不瞽則作匪者正字作彼音皆字也交讀爲彼讀雅曰鼓（音敏）侮也言不侮慢

不意發也說見經義
楚蘭小雅卷尾篇

百發失一。不足謂善射。千里蹞步不至。不足謂善御。未能倫類不通。仁義
不一。不足謂善學。通倫類謂難法所未該。以其等倫比類而通之謂一。以學也者。固學一

之也。一出焉。一入焉。涂巷之人也。或全其善者少。不善者多。桀紂盜跖也。盜

劫下季之弟。聚徒九千人於太山。之傍。侵諸侯。孔子說之而不入者也。全之盡之。然後學者也。學

虛文昭曰。桀紂下季在魯。魯公時與孔子年數懸遠。莊子所載亦寓言耳。君子知夫不全不粹之不足以為美也。故誦數以貫之。使習禮樂詩書之數以

魯魯誦說也。詩學鼓簫與子成說。毛傳曰。說數也。說為數。故數亦為說。禮記儒行篇。遠微之不能終其物。正義曰。數

說也。荀子王霸篇曰。不足數於大君子之前。仲尼篇曰。固是足稱乎大君子之門。哉。稱與數文異而義同。凡稱說

必一一數之。故即謂之數。誦數以貫之。猶云誦說以貫之。與下句思索以通之一律。誦數起索皆兩字。平列。楊注

非隔十一年。穀梁傳。植言同時也。黑數皆至也。范注曰。累數總言之也。言即說也。先謙案。俞說是正。名篇亦云。誦

數之。思索以通之。思求其意也。為其人以處之。為擇賢人與之處也。劉台拱曰。雖誦數思索而不體

者。為之。程式而得其所處之方也。先謙案。劉郭說是。除其害者。以持養之。使目非是無欲見

也。使耳非是無欲聞也。使口非是無欲言也。使心非是無欲慮也。是為此也。謂

謂正道也。及至其致好之也。目好之五色。耳好之五聲。口好之五味。心利之有天下。

下。致極也。謂不學極恣其進欲不可禁也。心利之有天下之富也。或曰。學成之後。必受榮貴。故能盡其欲也。

至其三字。直接上文。安得云。謂不學者乎。若云。學成榮貴。義更粗矣。古之字。於字。通用。大戴禮。事父母。簪曰餐之。內不餐於外。則是越之也。餐之外不餐於內。則是疏之也。之內之外。即於外也。廣雅。釋言曰。謂之也。又曰。謂

於也。則之與於。義固得通矣。此文四之字。並皆於也。目好於五色。耳好於五聲。口好於五味。心利於有天下。言所

得於學者。探他物不足。以向之也。不文曰是。故禮利不能傾也。羣衆不能移也。天下不能蕩也。生乎由是。死乎由

是。是正申明此數句之是故權利不能傾也。羣衆不能移也。天下不能蕩也。蕩動也。覆

誼先謙案。俞說是。

則物不能生乎由是死乎由是夫是之謂德操死生必由於學是乃德之操行。郝懿行曰德操謂有德而能操持也生死由乎是所謂

近之故云德操然後能定能定然後能應德操然後能定能定然後能應德操然後能應德操然後能應

應夫是之謂成人乃為成統之人也天見其明地見其光君子貴其全也見顯也明謂日月光

則水火金玉天顯其日月之明而地顯其水火金玉之光君子則貴其德之全也。劉台拱曰光廣古通用王念孫曰劉諒光為廣是也明者大也小雅車聲正氣曰明亦大也中庸曰高明所以覆物也成十六年左傳夏書曰

大配天地承上文大生廣生而言謂大配天廣配地也中庸言博厚配地高明配天博亦廣也明亦大也。故君子之德貴其全也儒效篇曰至高謂之天至下謂之地守中六德謂之極德之人百拙積善而全德謂之聖人語

意略與此同楊注皆失之俞樾曰按兩見字並當作貴蓋貴字漫漶止存其下半之具因誤為見耳光與廣通言

天貴其明地貴其廣君子貴其全貴其德作見則與君子句不一律矣荀子語意矣

修身篇第二

見善修然必以自存也修然整飾貌言見善必自整飾使存其身也。王念孫曰爾雅在存當察也。同官司尊辨大要存與善注存省也大傳五日存愛注存察也

察有仁愛者大戴記會子立事篇存往者去來者在存皆察也。見善必以自存者見不善。然必以自省也敬然憂懼貌善在身介然必以自好也介然堅固貌易曰介如石焉自好自樂其善也不善在身蓄

然必以自惡也蓄積為災然災害在身之貌。謝本從盧校身下增也字盧文昭曰上句也字宋本緣端本並無緣端行曰翰人注鄭司農云泰山平原所樹立物為善聲如戴博立藁某亦為善詩皇矣毛傳云

本立死曰當然則當者植立之意楊注非相篇是此讀當然為災然非先諒案王說是今依宋本刪上句也字

故非我而當者吾師也。是我而當者吾友也。誥諛我者吾賊也。故君子隆

師而親友以致惡其賊也政猶極也下同好善無厭受諫而能誠雖欲無進得乎哉。小

人反是致亂而惡人之非已也致不肖而欲人之賢已也心如虎狼行如

禽獸而又惡人之賊已也。諸諫者親諫爭者疏。修正爲笑。至忠爲賊。雖欲無滅亡得乎哉。至忠反詩曰：「喻喻咎咎。」亦孔之哀。謀之其滅。則具是寔。謀之不滅。則具是依。此之謂也。詩小雅小旻之篇毛云：喻喻然。其上告咎然。不思悔乎。上鄭云：臣不事君亂之階也。故甚可哀。喻許急反。咎音紫。盧文昭曰：喻喻咎咎。元

刻與詩考合宋本作論語說注同

扁善之度以治氣養生則後彭祖以修身自名則配堯禹。扁善爲辯善詩外傳言君子有辨善之法即謂禮也言若用禮治氣養生壽則不及於彭祖若以修身自爲名則壽則配堯禹不特矣言禮雖不能治氣養生而長於修身自名以此辨之則壽可知也彭祖堯禹名經封於彭城經虞夏至商壽七百歲也一虛文昭曰：案扁外傳作辨則扁當訓平尙書平章平秩古作辨章辨後此謂禮禮之人有平善之度不當作辨則解後彭祖則得年亦永矣然壽身之益尙小壽世之益更大也鄭然行曰：扁當爲辯善詩外傳一作辨是也辯訓平也治也揚讀爲辨而訓則非特書多以辨爲辯王念孫曰：扁讀爲辯善詩外傳作辨亦古偏字也一說見曰知錄一扁善者無所往而不善也若子依於禮則無往而不善故曰扁善之度下文以治氣養生六句正所謂扁善之度也揚讀扁爲辨而訓爲辨則與之度二字不實蓋讀扁善爲平善亦非下六句意王引之曰：修身自名文義未安當有脫誤揚云以修身自爲名號而所見本已同今本善詩外傳作以治氣養生（與生同）則身家彭祖以修身自名（今本脫以字）則名配

宜於時通利以處窮禮信是也。言所用身身於義爲長王肅篇云名配堯禹又云名記禹舜修身及時遠處窮禮是也孟子曰：君子窮則獨善其身達則兼善天下。盧文昭曰：案韓詩外傳作宜於時則達居於窮則處王引之曰：時亦處也言既宜於處達而又利以處窮也莊子逍遙遊篇論時女也可馬彪曰：時女爲處女也是時與處同義大雅縣篇曰：止曰時言愛居愛處耳（說見經義述聞）凡用血氣志意知

慮由禮則治通。王引之曰：下文以節疾爲節而爲節讓生成富爲讓唯此二句讀不相協當疑當依若勞心恒恒之恒（齊申田）字從且聲而與榮爲韻故事可勸也之勸（禮運）與列藝爲韻（魯古讀爲某）不實而民勸（中庸）與銳爲韻以按伍旅之按（大雅皇矣）孟子引作通（梁惠王）皆其例也外傳作不由禮則治亂不由禮則治亂

不由禮則治亂不由禮則治亂提優。提舒緩也爾雅提提安也詩曰：好人提提。提皆皆提之義。鄭箋亂與提亦合韻。行曰：勸與提優與提並同提謂相侮易也。若書多以提爲提或先論案下文難進曰：促注云：促與提提皆同謂強強也是提優二字義同故與勸亂對文言不由禮則血氣強者

多僻亂弱者多食飲衣服居處動靜由禮則和節先露案和節信和節不由禮則觸陷生疾容貌態度進退趨行由禮則雅不由禮則夷固僻違庸衆而野
也唐凡庸衆人野郊野之人。郝懿行曰雅對野言則兼正也。謂也二義野者又是王引之曰楊分夷固爲二義非也夷固猶夷振也夷固辟違庸衆而野。源發夷固固也。豈詐（今本豈詐作執辨見後豈詐一條）是固與侏同義（楊注固鄙固也亦非）祭義曰孝子之祭也立而不誼固也。豈卑也固也（立而不誼是倨傲也鄭注誼充詞形容喜悅也面儉實隨也皆失之）大戴禮會子立事篇曰弗知而不問焉固也固亦倨也（不肯下人是倨傲也）故人無禮則不生事無禮則不成國家無禮則不寧詩曰禮儀卒度笑語卒獲此之謂也詩小雅楚茨之篇卒獲也獲得也

以善先人者謂之教以善和人者謂之順先謂首倡也和謂反下同以不善先人者謂

之詬以不善和人者謂之誅詬之言陷也謂以佞言陷之誅與誼義同故爲不善和人者也王念孫曰楊說詬字之義未確詬之言等也等人以不善也故曰以不善

先人者謂之詬而莊子漁父篇亦曰希意道言謂之詬（道與導同）不苟篇非詬詠也賈子先醒篇至好詬詠而惡至言詬詠外傳並作違詠是詬詠即導詠也導與詬聲之轉詠詠之爲導詠詠及之爲詠及導服之爲導服皆聲轉而字異也（是是非非謂之知能辨是非是非爲非謂之知也非是非非謂之愚以非爲是以是

傷良曰讒害良曰賊是謂是非謂非曰直竊貨曰盜匿行曰詐易言曰詭

趣舍無定謂之無常不恒保利棄義謂之至賊保安謂本從虛校作保利非義虛文昭曰非義元初作奔義王念孫曰虛本作非

者爲影鈔宋本所誤也刻本正作奔奔與保義正相反作非者字之誤耳臣錢本元刻及世德堂本皆作奔先謙案王說是今正

閑閑習也能習其少見曰陋難進曰倨倨與提提皆同謂強緩也易忘曰漏少而理曰治多而

亂曰耗少謂舉其要而有條理謂之治耗虛竭也凡物多而易盡曰耗郝懿行曰漏與漏同漏之言言倫也屋下水穿俄頃慘澹故易忘者似之耗猶墨也（本王訓注）傷敗之名詩雲漢釋文引韓詩云耗耗也然則多而雜亂斯之謂耗矣王念孫曰楊說耗爲虛耗之耗則與多而亂之義不合故又爲之說曰凡物多而易盡曰耗其失也遠矣今案耗讀爲耗耗亂也漢書董仲舒傳曰天下耗亂是也耗與耗古同聲而通用

物多而易盡曰耗其失也遠矣今案耗讀爲耗耗亂也漢書董仲舒傳曰天下耗亂是也耗與耗古同聲而通用

論史記曰昔者曰言竟則不能治其書者不學官制也蓋言者曰竟則不能也故與耗同食者忘官制也
論史記曰昔者曰言竟則不能治其書者不學官制也蓋言者曰竟則不能也故與耗同食者忘官制也
論史記曰昔者曰言竟則不能治其書者不學官制也蓋言者曰竟則不能也故與耗同食者忘官制也
論史記曰昔者曰言竟則不能治其書者不學官制也蓋言者曰竟則不能也故與耗同食者忘官制也
論史記曰昔者曰言竟則不能治其書者不學官制也蓋言者曰竟則不能也故與耗同食者忘官制也
論史記曰昔者曰言竟則不能治其書者不學官制也蓋言者曰竟則不能也故與耗同食者忘官制也
論史記曰昔者曰言竟則不能治其書者不學官制也蓋言者曰竟則不能也故與耗同食者忘官制也
論史記曰昔者曰言竟則不能治其書者不學官制也蓋言者曰竟則不能也故與耗同食者忘官制也
論史記曰昔者曰言竟則不能治其書者不學官制也蓋言者曰竟則不能也故與耗同食者忘官制也
論史記曰昔者曰言竟則不能治其書者不學官制也蓋言者曰竟則不能也故與耗同食者忘官制也

治氣養心之術

言以養身是亦治氣養心之術不必如彭祖也。先謙案此與上言屬善之度也

自請治氣養心之術與上不相讓。血氣剛強則柔之以調和。知慮漸深則一之以易

運云以禮修身不必如彭祖矣。良。字從聲許外傳二作聲是良作諒亦古字通用。樂記云易直子諒之心在易諒即易良也。王應麟曰衛說為

渚洪範流傳則克文五年左傳及史記宋世家皆作渚。漢書谷永傳云渚渚之義。漢山陽太守祝。勇膽猛

戾則輔之以道順。傳二作勇。義。勇。果。愈。從。曰。順。當。讀。為。訓。古。訓。字。通。用。周。禮。能。辨。訓。讀。候。者。史。記。魯

世家訓作訓此文道順正與。齊給便利則節之以動止。爾雅云齊給便利皆捷速也。程其

各本作急。來。欲隘偏小則廓之以廣大卑淫重淫貪利則抗之以高志。卑。謂。謙。下。淫。亦

謂自卑下如地之下淫然也。方言淫憂也。自開而西凡志而不得欲而不變高而有隆行而中止皆謂之淫。卑淫

謂謙卑而無禮者。重淫寬緩也。夫。得。則。無。威。寬。緩。不。及。機。事。貪。利。則。苟。得。故。皆。抗。之。高。志。也。或。曰。卑。淫

亦謂遲緩也。言遲緩之人知有卑淫之疾不能運動也。虛文。昭。曰。淫。元。刻。作。淫。注。得。也。淫。也。又。卑。淫。謂。過。謙

卑下也。說文。操。也。讀。若。靈。下。入。也。論。衡。氣。壽。篇。曰。見。生。謹。時。之。聲。德。則。高。揚。者。壽。端。竭。濕。下。者。夭。是。濕。為。下。也

濕。濕。古。字。通。操。舉。也。見。小。雅。賓。之。初。建。傳。考。工。記。梓。人。注。主。喪。種。下。篇。注。文。王。世。子。注。志。意。卑。下。故。舉。之。以

高。志。也。楊。庸。衆。驚。散。則。刻。之。以。師。友。校。者。也。刻。奪。去。也。言。以。師。友。去。其。舊。性。也。急。慢。優。劣。以

則。經。之。以。禍。災。係。經。之。以。禍。災。謂。自。輕。其。身。也。音。匹。沙。反。方。言。楚。謂。相。輕。為。係。愚。款。端。慙。則。合。之。以

禮樂通之以思慕。

敬誠也。說文云：敬，意有所欲也。思，慕也。思慕多無顏色，故舍之以禮樂。此皆言修身之術，在攻其所短也。俞樾曰：自血氣萌動，則柔之以調和，以下八句文法皆同。此

獨多通之以思慕五字，與上文不一律，據韓詩外傳無此五字，當為衍文，楊注不及思慕之說是其所見本未衍也。

凡治氣養心之術，莫經由禮。莫要

得師，莫神一好。

徑捷速也。神，神明也。一好，謂好善不惡惡也。盧文昭曰：案傳本不惡惡，作不好惡。今從宋本作惡。元李治古今龜影引正同。王念孫曰：一好，謂所好不二也。傳敘傳曰：好一而不二，則通於神明，成相，謂曰好而壹。

夫是之謂治氣養心之術也。

志意修則驕富貴，道義重則輕王公。內省而外物輕矣。傳曰：君子役物。

小人役於物，此之謂矣。

君子能役物，小人為物所役。凡言惠曰皆禮所傳制之言也。對本從盧校則字作而，今皆從元。刻王念孫曰：元刻於國費王公下各加一矣字，以對下文又改下文之而字為則字，以對上文而庸本從之，案元刻非也。內省而外物輕，乃申明上文之謂非與上文作對句也。今皆改為對句，則失其旨矣。先謙案王

說身今正。身勞而心安為之利，少而義多為之事。亂君而通不如事窮君而

順焉。順君小國迫急之君也。言事大國畏亂之君，境迫而通不如事小國之君，順行其道也。順千里曰順。順焉二字疑當互錯。順君亂君對文也。而通而率亦對文也。荀子每以通與窮為對文，如本傳上文及不荀

通焉，偏效篇皆有之，可以相證。楊注已互錯。望文說之非也。會樞曰：荀子之意以為事亂君則不順矣，事窮君則不通矣。然與其事亂君而通不如事窮君而順。正上文身勞而心安為之利，少而義多為之之意。若從順校則

義失其旨矣。王氏云：其說入於忘情，誤也。郭嵩燾曰：通則言聽計從，適其所為，順則委身以從之而已。文

義在亂君之公亂君為義，而窮君不能為義者也。先謙案仕能君曰是仲尼篇云：以事君則必通。故

良農不為水旱不耕，良賈不為折閱不市。折損也。開費也。謂損所開費之物，價也。賈者古

時曰市。開此當謂計數歲月之所從而折損耳。折常切。切士君子不為貧窮怠乎道。

體恭敬而心忠信，術禮義而情愛人。

術法也。王引之曰：人謂為仁言其體則恭敬其心則忠信其術則禮義其情則愛人也。愛仁猶言仁愛。

（廣義：與愛同。利人仁也。）恭敬忠信禮義愛人皆兩字平列下文之居固執許。橫行天下，雖困四

夷，人莫不貴。橫行不順理而行也。困窮也。言所至皆貴也。盧文昭曰：橫行天下，猶書所云方行天下言

貴說之實。注謂王引之曰：困窮為夷，（夷非尤彼四夷今又說書作橫被漢成陽靈臺碑

竭不窮也。書曰：成湯克齊聖，黃淵。王引之曰：齊者智慮之敏。人無法則佞倭然。佞倭無所適貌。言不知故以齊明達文楊說失之。詩見毛詩述小雅人之齊聖下。人無法則佞倭然。佞倭無所適貌。言不知故以齊明達文楊說失之。詩見毛詩述小雅人之齊聖下。何之？有法而無志其義，則渠渠然。渠渠爲達古字，渠達通渠渠，不寬泰之貌。志識也。不識其義，則拘守文字而已。陳龜曰：案渠渠猶羅羅齊風傳云：羅羅無守之貌。依乎法而又深其類，然後溫溫然。深其類謂深知統類，溫溫有潤澤之貌。舉類君羅注失之。言者解依勸學篇。

禮者所以正身也。師者所以正禮也。無禮何以正身？無師吾安知禮之爲是也？禮然而然，則是情安禮也。師云而云，則是知若師也。情安禮，知若師，則是聖人也。情安禮謂若天性所安不以學也。行不違禮言不違師則與聖人無異。言師法之效如此也。故非禮是無法也，非師是無師也。無師謂不以師爲師。不是師法而好自用，譬之是猶以盲辨色，以聾辨聲也。舍亂妄無爲也。舍除也。除亂妄之人，執肯爲此也。王念孫曰：舍亂妄無爲言所爲皆亂妄耳。楊說非。故學也者，禮法也。夫師以身爲正儀而貴自安者也。故師之禮法以爲正儀如此。性之所安斯爲貴也。禮或爲體。詩云：不識不知，順帝之則。此之謂也。詩大雅皇矣之篇引此以喻師法。禮合天德如文王雖未知已順天之法則也。

端慤順弟，則可謂善少者矣。弟與加好學，遜敏焉，則有鈞無上，可以爲君子者矣。既好學，遜敏又有鈞平之心，而無上人之意，則可以爲君子矣。或曰：有鈞無上四字，俗耳。俞樾曰：有鈞無上，謂但有與之齊等，無更在其上者也。故謂之君子，楊注非。無廉恥而嗜乎飲食，則可謂惡少者矣。無廉恥事皆謂嗜利。急情暴妄若之人也。加惕悍而不順，險賊而不弟焉。韓侍郎云：惕與蕩同字作。則可謂不詳少者矣。雖陷刑戮可也。詳當爲祥。二字古通用。先誠案：不詳少，承上惡少言之。謂少而不詳者，論言不祥人矣。知其將陷刑戮也。老老而壯者歸焉。老老謂以老爲老而尊敬之也。孟

是天下之父也。故歸之。其子焉往矣。文選曰。大老宋本作達老。今矣。雷疑。疑。則則。不至。竭。竭。魚。則。竭。竭。不。窮。窮。與。此。同。俞。樾。曰。竭。竭。非。也。窮。竭。以。賢。不。會。有。孔。晃。注。周。常。常。訓。曰。窮。窮。不。會。之。人。是。也。不。窮。窮。者。不。會。人。以。所。不。知。不。能。中。庸。所。謂。窮。不。能。也。若。以。窮。為。窮。窮。則。這。將。豈。不。窮。窮。之。謂。乎。非。三。子。篇。曰。聰。明。聖。知。不。以。窮。人。即。可。說。此。文。不。窮。窮。之。義。行。乎。冥。冥。而。施。乎。無。報。而。賢。不。會。一。焉。行。乎。冥。冥。謂。行。事。不。務。求。人。之。知。施。乎。無。報。謂。施。不。務。報。如。此。賢。不。會。同。慈。而。歸。之。人。有。此。三。行。雖。有。大。過。天。其。不。遂。乎。若。不。幸。而。有。過。天。亦。祐。之。矣。此。區。不。宜。有。大。災。也。俞。樾。曰。人。有。此。三。行。則。君。子。矣。小。過。或。有。之。安。有。大。過。乎。過。當。為。福。漢。書。公。孫。安。傳。雖。區。與。等。後。竟。報。其。過。史。記。過。作。禍。是。過。與。福。福。遂。成。也。言。雖。有。大。禍。天。必。不。成。之。也。楊。注。大。災。二。字。正。可。以。釋。正。文。之。大。過。時。不。知。過。為。福。之。段。字。故。不。得。其。解。耳。

不窮窮而通者積焉。

弱者則寬而容之不必憂以苛政謂惠之
保寧好匿也積填委也既然則遠者歸亦

君子之求利也略。其遠害也早。

本提行分段謝本原刻同
所局本誤連上今竝正之

王引之曰懼者怯也故與舅對文呂氏春秋知度篇工拙畏皆舅懼亦以懼對舅

君子貧窮而志廣富貴而體恭安燕而血氣不惰勞勩而容貌不枯

帶侵其義。怒不過奪。喜不過予。予則也。國種八種。君子貪窮而志賈。逢二也。仁愛之心。貽爲帶。天時露而耕傷稼。韓詩外傳作結。柳射種注。讀洪氏賈。從矢聲。文作杜。言君子雖安。然而土氣不和。南雖勞。而容絕不帶。侵帶侵帶。且也。榮辱篇云。其定取舍。帶侵富。國篇云。其於穀穀。穀奏也。芒。穀侵帶。進。而時則。僑云。君子苦浸。浸帶侵。國篇云。恭儉敦敬。忠信而不帶。非十二篇云。君子佚而不惰。惰而不侵。比謂君子之容也。故曰動容。猶斯達甚矣。大略篇云。君子勞倦而不苟。或言言苟。或言言帶。或言言慢。或言帶。侵其義。怒不過奪。喜不過予。予則也。國種八種。君子貪窮而志賈。逢二也。仁愛之心。

一而曰矣。然不登至三之三。巨子以駭其幸。表二禽巢而示扇陷食也。厚故所累。著廣言務於富貴。而遺志。及虎引滅權勢之感。故形安樂而阻氣。不肯更上。康輿。

遠大賸物也。富貴而體恭希堯也。體恭謹殺所介反。安燕而血氣不悖束理也。同言東

勞歎而容貌不枯好交也
榮辱篇云象之而愈瘠者交也注云所交接

與容貌不枯無涉楊說非也交當爲文總書文字或作文（見漢尹宙碑）與文相似而誤上言東理下言好文

惡篇云出於辭讓合於文理（好呼燕反）理與文皆謂禮也禮論篇云孰知夫禮義文理之所以養情也又云貴本之謂文親用之謂理性

謂禮也。故曰安燕而血氣不惰。東理也。爾雅東擇也。勞勸而容貌不惰。好文也。先謙案王說是怒不過奪。喜不過予。是法勝私也。以公誠私故賞罰得中。
書曰。無有作好。遵王之道。無有作惡。遵王之路。此言君子之能以公義勝私欲也。書洪範之辭也。

荀子集解卷二

不苟篇第三

君子行不貴苟難說不貴苟察

行如字察聰察

名不貴苟傳唯其當之爲貴

當丁復反故懷負石而赴河是行之難爲者也而申徒狄能之申徒狄恨道不行發憤也

文不當有或負字本有作故懷二字者校者注異同於旁因錄入正文耳王念孫曰案呂錢本並有故懷二字是

也故字乃總貫下文之詞懷負石而赴河者負抱也見內則注淮南謝林蕭注謂抱石於懷中而赴河也韓

詩外傳曰申徒狄抱石而沈於河是其證鄭國據中上稷王書徐衡負石入海亦謂抱石也盧未曉負字之義而

誤以爲負荷之負故以懷字爲不當有而並刪故字劉台拱曰案服虔漢書注亦曰殷之末世介士也高誘說山

訓注亦曰殷末人然外傳及新序並載申徒狄事其答崔嘉有吳殺子胥陳殺繼伯語據此言之則非殷時人先

今案王說是仍從宋本增入然而君子不貴者非禮義之中也禮義之中時止則止時行則

非愚原曰君子隨時則大行不通則能蛇何必沈身盧文

昭曰案注不遇下一本有時字子雲語見本傳此約取之山淵平天地比

比謂齊等也莊子曰天與地卑山與澤平音義曰以

平地比天則地卑於天若以字皆之高則似天地皆卑則山與澤平矣或曰天無實形地之上空虛者

盡皆天也是天地長親比相隨無天高地下之殊也在高山則天亦高在深泉則天亦下故曰天地比地之去天遠

近皆相似是山澤平也盧文昭曰張湛

注列子云地之上皆天也意亦與此同齊秦襲

襲合也齊在東秦在西相去甚遠若以天地

出乎口

未辭所明之意或曰即山出口也言山有耳目也凡呼於一山衆山皆應是山聞人聲而應之

有須

未辭自齊秦襲入乎耳出乎口鉤有須皆淺學所未見或曰鉤有須即丁子有尾也丁子之曲者爲鉤須與

丁子二字雖左行曲波亦是尾也俞樾曰鉤疑鉤之段字說文女部鉤迴也迴無須而謂之有須故曰說之難

毛羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故曰卵有毛也

是說之難持者也而惠施鄧

析能之皆異端曲說故曰難持惠施與莊子同時其書五車其遺什數鄧析鄭大夫劉向云鄧析好刑名操兩可之說設無窮之辭嚴譴子產為政子產載而戮之案左氏傳鄭駘殺鄧析而用其竹刑

而云子產之惡操也盧文照曰正文義之俗本作能精之

然而君子不貴者非禮義之中也盜跖吟口名聲若

日月與舜禹俱傳而不息然而君子不貴者非禮義之中也吟口吟咏長在人口也說苑作盜跖吟食

盧文照曰見說苑說義篇案韓詩外傳三亦作吟口與此司郝懿行曰案吟口說苑作吟食此本必作吟食轉

寫形誤為吟口楊氏據誤本作注不知其不可通耳韓詩外傳誤與此同可知此本相傳已久楊氏所以深信

不疑貪穢曰吟蓋吟之誤字吟口即詩經周易說卦傳為吟嘆之語釋文引鄭注曰謂虎豹之屬貪買之類然則

盜跖吟口乃以虎豹擬之正論篇所謂貪獸行虎狼貪也先說案後漢蔡邕傳口吟舌言章懷注謂誦吃不能明

了吟口當與口吟同義盜跖吟吟三句與揚雄解嘲五刑雖

連塞（連塞謂口吃）餘為章蔡師文意近似韓詩皆非

察名不貴苟傳盧文照曰苟傳與上文同俗間故曰君子行不貴苟難說不貴苟

其時矣此之謂也詩小雅魚麗之篇言雖有物亦唯其當之為貴詩曰物其有矣唯

君子易知而難狎趙彥衛故易知不比當故難狎。郝懿行曰韓詩外傳二知作知於義較長此

易知而難狎今本和作知則於義盡矣微子曰案外傳作和字之誤也知者接也趙子經書曰知接也古禮相交

接曰知故後漢書宋宏傳貧賤之交不可忘趙書治要作貧賤之知是知有交接之義易知而難狎則易接而難

狎也特元禮章句章曰能不我知次章曰能不我知甲毛傳訓狎為狎益實章言不與我交接次章言不

與我狎習也說詩繫經平龍荀子以知狎對文正本字詩韓驥改知為和失之王氏謂當從外傳非也

而難脅小心而志畏患而不避義死欲利而不為所非心以為非交親而不比謂

仁恩此

謂是知

言辯而不辭韓足以明事不至於相辭。如懿行曰韓詩外傳二辭作亂其義較

有以殊於世也與俗人

君子能亦好不能亦好小人能亦諂不能亦諂君子能則寬容易直以

開道人謂與不能則恭敬縹緲以畏事人謂與同義與小人能則倨傲僻違

以驕於人謂與不能則妬嫉怨讎以傾覆人故曰君子能則人榮學焉不能則人樂告之小人能則人賤學焉不能則人羞告之是君子小人之分也

君子寬而不侵侵與侵同廉而不剷廉也說文云剷刺傷也但有廉而不至於刃傷也而不爭察而不激寡立而不勝堅固而不暴王念孫曰楊說非也寡

立當爲直立字之誤也俗書直字作直寡字作寡二形聲相似故直誤爲寡文選顧延之和謝靈運詩往引此已誤勝若升階六四之莫之勝莫謂曰勝勝也小雅正月篇靡人弗勝毛傳曰勝乘也乘亦陵也

不能勝君子也此文云君子廉而不剷勝而不爭直立而不勝學焉云辨而不說者爭也直立而不見知者勝也廉而不見貴者則也此小人之所務而

柔從而不流恭敬謹慎而容不至於孤介也王念孫也言吾子敬慎而不局促縛縛有容也非十二子篇告尊寬容之義韓詩外傳作寬容是容裕古字通古者東侯二部共人而互轉故說文容裕二字皆以谷爲聲史記平準書盜摩歲裏取鎔漢書食貨志銘作餘音裕亦其例夫是之謂至文言德詩曰溫溫恭人惟德之基此之謂矣詩大雅抑之篇

君子崇人之德揚人之美非諂諛也正義直指舉人之過非毀疵也疵病也或曰諛爲譽盧文昭曰正又美字元刻作倫又舉人之過下宋本有惡字元刻無王引之曰察義讀爲諛韓詩外傳作正言行指人之過言亦諛也韓策曰嚴從政議直指舉舉能之慢是其證韓策臣慢不達於王之議史記趙世家諛作義史記鄒陽傳舉舉諛諛言己之光美擬於舜

禹盧文昭曰宋本各舊參於天地非夸誕也與時屈伸柔從若蕭草非懼怯也蕭草所以爲席可卷者也郝懿行曰屈伸當作屈伸皆然俗妄改之此言君子屈伸隨時之宜當其屈也柔從若蕭草當其伸也剛強猛毅靡所不信信即伸字其屈與伸以義知當曲直曲直即屈伸又引詩言君

子左宜右有然後稟特之云此言君子能以義屈信變應故也（屈亦當為）剛強猛毅靡所不信非
謂（荀子之文往往反復申明欲令辭必達意不避重疊為使人易曉也）以義隨變而應其所知當於曲直也。俞樾曰
驕暴也。信讀為伸下同以義變應知當曲直故也。變讀為辯周易文官曰由辯之不早辯也釋文曰辯苟作變遺記禮運篇大夫死宗廟謂之變鄭注曰變當為辯是變與辯古通辯之言猶也儀禮鄉飲酒禮衆

賓將有脯醢燕禮大夫辯受酬鄭注並云今文辯作偏是其證也變與辯通則亦可借為偏以義變應者以義偏
適也下文引詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之此言君子之能以義屈伸變應也左宜右有正以義
適之謂揚注曰以義隨變而應增字以成其說失其旨矣若道篇曰並遇變應而不窮變與並對文可知變之
為偏也致土簣臨事接民而以義變應義與此司先謙案此文變應與非相借故王制君道諸篇言應變者不同
即偏效實國二篇事變得應事變失應若道篇應與此義亦異以義變應者以義變通應事也義本無定
隨所應為通變故曰變應孔子言無適無莫義之與此孟子言言不必信行不必果性義所在正以義變應之謂
易繫辭清義入神以致用也入神變也致用應也下言以義屈伸變應增屈伸二字而變應之義愈顯不必如俞
樾改讀至吾道篇之變應來本作變應此元刻誤文又不足取以為證矣 詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之此

言君子能以義屈信變應故也。詩小雅裳裳者華之篇以能應變故左右無不得宜也。盧文昭曰此言君子下一本有之字

君子小人之反也。與小人相反。宣文昭曰此段舊不提行今案當刪此一節君子大心則天而道小心則畏

義而節。天而道謂合於天而順道。盧文昭曰正文則天而道韓詩外傳四作即敬天而道王念孫曰天而道三字文義不明當依韓詩外傳作敬天而道與異義而節詩文揚注失之知則

明通而類。類謂知類愚則端慤而法。愚謂無機智也法謂守法度也見由則恭而止。由用也止謂不放縱也或曰止意也言恭

而有見閉則敬而齊。謂閉塞道不行也敬而齊謂自齊整而不怨也喜則和而理憂則靜而理。皆當其理。謝本

而道盧文昭曰外傳四作喜即和而治憂即靜而道此作和而理通時韓下句舊本俱作靜而理當由誤會注文耳今從外傳改正劉台拱曰案注云皆當其理則得此言性情義各有當外傳引荀頗多改竄恐不得徑據彼以易此也又仲尼篇云福事至則和而理禍事至則怨而理與此文義略同彼注云起謂不失其道和而理謂不充屈靜而理謂不悞讓也亦如是理字則不當依外傳作達明矣竊疑荀子本文上句作治下句作理唐初避諱凡治字悉改作理中葉以後又復同改作治此而盧文昭相沿校書者不能定其孰為本文故仍而不韋楊氏作注時未能審正而從之之辭耳今上句依外傳作和而下句作靜而理庶幾得之仲尼篇通則文而明。有文而

窮則約而詳。隱約而詳明其道也。小人則不然。大心則慢而暴。小心則淫而傾。以邪事人也。唐文昭曰宋本徑上有流字今

知則攫盜而漸。攫盜也謂貪利不知止也。柳鐵行曰漸與漸同此言小人知則攫盜而漸深不敢發也。還則毒賊而為亂不知懼也。語意甚明。荀書多以漸為釋。楊氏不知例以漸進為訓而不顧其安如此。注亦以漸為進則難通矣。王引之曰漸許欺也。小人之智則攫盜而已矣。詐欺而已矣。識兵篇曰招近募遠。遂致詐向功利是漸之也。正論篇曰上險險則下漸詐矣。楊訓漸為進又訓為侵。債皆失之。義趙與此同。呂飛曰民與貧漸言小民方與相為詐欺也。傳以漸為漸化失之說見經義述聞。莊子胠篋篇曰知詐漸毒。李頤以漸為漸債失之。此皆古人謂詐為漸之證。說者都不尋省望文生義失其傳久矣。先謙案王說是。

愚則毒賊而亂。毒害也愚而無畏也。見由則兌而倨。兌說也言喜於微幸而倨傲也。先謙案兌與銳同謂捷利也。楊注非說見脩身篇。見閉則怨而險。怨上而險賊也。喜則輕而黜。輕謂輕佻失據。黜小人也。言小人之喜輕佻如小鳥之翾然音許綴反或文云覆急也。憂則挫而蹶。通則驕而偏。偏頗也。窮則弃而僂。弃自弃也。僂當為濕方言云濕憂也。字書無僂字。韓詩外傳作弃而僂。反僂蹶也。劣也。又音僂不體貌也。然則諸義皆與此近。此言小人窮則卑弃失志不能自振往往如此。楊氏未見玉篇廣韻故云字書無僂字。又云僂當為濕。非韓詩外傳四僂作累恐亦字形之譌。累與濕皆俗字。濕當作僂。累當作僂。與此字形音義遠。

傳曰君子兩進。小人兩廢。此之謂也。

君子治治。非治亂也。曷謂邪。曰禮義之謂治。非禮義之謂亂也。故君子者。治禮義者也。非治非禮義者也。然則國亂將弗治與。曰國亂而治之者。非案亂而治之之謂也。去亂而被之以治。案據也。據舊亂而治之也。荀子安案多為語助與此不同也。入汙而修之者。人有汙穢之行。將修為善。俞樾曰修當讀為修。周官司尊彝職曰凡有修而鄭注曰修讀如條濯之條。是其證也。條從條聲。條從攴聲。修亦從攴聲。聲同之字。故得通用。楊注失之。荀子書每以修與汙對文。豈為修非案汙而修之之謂也。去汙而易之以修。故去亂而非治亂也。去汙而非修汙也。治之為名。猶曰君子為治而不為亂。為修而不為汙也。治之名號如此。

君子絜其辯而同焉者合矣。

絜修也。謂不煩雜。文昭曰：案韓詩外傳一亦有此文。彼辯作身。先說案外傳作身是也。絜其身言其言對文。若作辯則

與言複。絜辯二字亦不詞。荀子原文自作絜其身。傳寫誤。辯下文故新浴云云。正申言絜身之義。楊注謂不煩雜似所見本已誤爲辯矣。出其言

應之。故馬鳴而馬應之。有牛鳴而牛應之。六字。非知也。其孰然也。知音。非新浴者振

其衣。新浴者彈其冠。人之情也。言潔其身。身雖外物之行也。猶賢者必不受不害人之行者也。其誰能以己之

受人之撓。撓者戕也。能以身之潔潔而謂窮達明於事易曰：窮理盡性。誠爲或說。撓也。楚詞曰：安

字都說。行曰韓詩外傳一作莫能以己之。謂時時人之風汚然。雖與潔古音同。混汚與撓音又相轉。此皆假借

字耳。楚詞作察察。攸攸。當是也。又案上云：故新浴者振其衣。新浴者。謂其冠亦與楚詞同。并說案。然則信。謂爲爾矣。故是

故歸。歸亦爲潔。潔也。撓當爲或。楊說是也。字書無撓字。蓋或亦作或。撓也。寫爲撓耳。僞效篇云：無所撓。撓。撓往。撓與作同。或之爲撓。撓作之爲撓矣。

君子養心莫善於誠。

大學之誠其意是也。以成終則中庸之至誠無息是也。此言養心莫善於誠。即誠意之事。故致誠則無它事矣。致極也。極其誠則外物不能害。王念孫曰：君子非仁不守。非義不

下文亦言。慎獨。致誠則無它事矣。行故曰無它事。下文唯仁之爲守。唯義之爲行。是其明證。楊說非先

之。行則誠字而語意倍顯。是唐人解此文與楊注義異。唯仁之爲守。唯義之爲行。致其誠。誠心

守仁則形。形則神。神則能化矣。誠心守於仁。愛則必形見於外。則下

則明。明則能變矣。義行則事有條理。理明而人變化代興。謂之天德。既能變化。則德同於天

舊實謂之變。言始於化。終於變也。倫天道。天不言而人推高焉。地不言而人推厚焉。四

時不言而百姓期焉。期謂知其時候。夫此有常以至於其誠者也。至極也。天地四時所以有君

子至德。默然而喻。未施而親。不怒而威。君子有至德所以顯然。夫此順命以慎其

獨者也

人所以順命如此者由情致也情致其獨得哉漢乎其所以不達乎其所不至於不達

不見也順者誠也誠者實也心不實則所謂獨者不可見勸學篇云無冥冥之志者無昭昭之明無昭昭之明者無赫赫之功此惟精專沈潛心知極木死灰而後發獨過焉口不能言人亦不能傳故曰獨也又曰不獨則不

形者形非形於外也楊注錄一形即形此獨也又曰不形則雖作於心見於色出於言三句皆由獨中推出此方是見於外之事而其上誠天地四時云夫此有常以至於誠者也說君子至德云夫此順命以慎其獨者也順

命謂順天地四時之命楊注尤誤一言化工歌運自然而極其誠君子感入熾然而人自喻達此順命以慎其獨而己推尋上下文義順當訓誠搜經註云慎誠也非慎訓誠之謂中庸慎獨與此義別楊注不援雅而據中

庸與矣漢字古義訓誠詩凡四見毛鄭俱依爾雅為釋大學兩言慎獨皆在誠意篇中其義亦與詩同惟中庸以戒慎恐懼為言此則義乃今義也初書多古義古音楊注未了往往釋以今義讀以今音每致舛誤此其一也餘

不悉舉王念孫曰中庸之慎獨慎字亦當訓為誠非上文求慎之謂莫見乎隱莫顯乎微即大學之十目所視十手所指則慎獨不當有二義陳碩甫云中庸言慎獨即是誠身故禮器說禮之以少為貴者曰是故君子慎

其獨也鄭注云少其性物致誠遠是慎其獨即誠其獨也漢字與禮同義者多與誠同義者少訓謹訓誠原古今之異復釋孔注遠未達此旨故訓為謹慎耳凡經典中慎字與謹同義者多與誠同義者少訓謹訓誠原古今之異

誠故曰君子必慎其獨又曰君子必誠其意禮器中庸大學君子之慎獨其義一而已矣善之為道者

不誠則不獨無至誠則不獨不獨則不形不能慎其獨故其德亦不能形見於外俞樾曰上文云

無它事之謂唯仁唯義故無他事無他事是謂獨故曰不誠則不獨不獨則不形言不能誠

於心見於色出於言民猶若未從也雖從必疑若如也無至誠故雖出令民猶如未從

日若猶然也言雖出令民猶然未從非謂猶如未從也古謂猶然為猶若說見釋詁若字下天地為大矣不誠則不能化萬物聖人為

知矣不誠則不能化萬民父子為親矣不誠則疏君上為尊矣不誠則卑卑謂不為

在下所尊夫誠者君子之所守也而政事之本也唯所居以其類至唯其所止至

誠則能以類自至謂天地誠則能化萬物聖人誠則能化萬民父子誠則親君上誠則尊也操之則得之舍之則失之操操而得之則輕

持至誠也而得之則易輕則獨行舉至誠而不難則獨行而不舍則濟矣至誠在

乎不已濟而材

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

苟子集解 卷二 不苟篇第三 二九

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

持也詩曰德輿如毛輕則獨行慎獨之事自行矣

盡長遷而不反其初。則化矣。既濟則材性自盡長遷不反其初謂中道不廢也

君子位尊而志恭。心小而道大。所聽視者近。而所聞見者遠。是何邪。則操術然也。謂以近知遠以今知古所持之術如此也。故千人萬人之情。一人之情是也。

人情不相遠。天地始者。今日是也。百王之道。後王是也。後王當今之王言後王之道與百王不殊行義雖則是亦義舜也。君子

子審後王之道。而論於百王之前。若端拜而議。端玄端朝服也端拜微言端拱言君子審後王所宜為行之道而以百王之前

比之若端玄端拜揖而議言其從容不勞也時人多言後世幾遠難以爲治故荀明之。郭說行曰端疑振書之端端者正也謂正容拜謚非必衣元端也注言端拱又言元端二義似誤王念孫曰古無拜而議事之禮且端拜二字義不相遠拜當爲拜拜今拱字也說文收據手也从才又拜揚雄說收從兩手拱敵手也从手共聲今傳皆作拱形與拜相似因訛爲拜端拱而端即端注所云從容不勞也揚云端拜論言端拱近之乃又云

拜揖而議則未知拜爲拜。推禮義之統。分是非之分。上分如字下扶問反分之使當其分。總天下之要。治海

內之衆。若使一人。故操彌約而事彌大。約少也得其宗主也。五寸之矩。盡天下之方也。

矩正方之器也。郭說行曰苟意當以句股法開方而言故以五寸盡之言操彌約也。故君子不下室堂。而海內之情舉積此者。則

操術然也。舉皆也。宣文昭曰正文室堂上宋本有室字今從元刻刪王念孫曰室非衍字也內則曰彌海本無室字者後人以意刪之耳室書治要引此有室字

本世德堂本同先謙案謝本從盧校今從王說改從宋本

有通士者。有公士者。有直士者。有憲士者。有小人者。上則能尊君。下則

能愛民。物至而應。事起而辨。若是則可謂通士矣。物有至則能應之事有變則能辨之通者不滯之謂也。王念孫曰辨者

治也謂事起而能治之非謂事有變而能辨之也說文辨治也昭元年左傳主齊盟者誰能辨焉杜注與說文同王驥爲僞者爲之必將曲辨楊注曰辨治也字或作辨議兵篇城郭不辨注曰辨治也合言之則曰治辨僞效篇曰分不亂於上能不窮於下治辨之極也王驥爲曰有加治辨疆固之道焉有讀爲又舊本有加二字倒轉今據楊注乙正楊以辨爲分別失之。又曰天下莫不平均莫不治辨。議兵篇曰禮者治辨之極也。或作治辨樂焉

取舍。顯千里曰案欲惡取舍之權髮當作欲惡利害句取舍之權句脫利害二字然後定其欲惡取舍髮當作然後定其取舍術欲惡二字榮辱篇其定取舍權優上下文皆即此義明蓋揚注已脫術非也

如是則常不失陷矣凡人之患偏傷之也。偏謂見其一隅見其可欲也則不慮其可

惡也者見其可利也則不顧其可害也者是以動則必陷為則必辱是偏傷之患也

人之所惡者吾亦惡之。賢人欲惡之不必異於眾人也。盧文昭曰正文首疑當有人之所欲者吾亦欲之入字注賢人欲惡之下疑脫一字王念孫曰案盧以佳云

賢人欲惡不必異於眾人故疑正文當有人之所欲者云云也不知注言欲惡不異者加一欲字以通其義非正文所有也下文皆言惡不言欲是其證夫富貴者則類傲之富貴之類不給是非皆傲之也。先謙案荀書用夫字俱訓彼他篇並同夫貧賤者則求柔之見貧賤者皆柔屈就之也。俞樾曰注不稱求字禮記曲禮篇曰君子行禮不求變俗鄭

注曰求猶務也求柔是柔仁人之情也。俞樾曰仁字衍上文蓋言遇富貴者奉微慢之遇貧賤者務之當言務柔之矣是非仁人之情也。柔屈之此非人情也正與上文人之所惡者吾亦惡之相應上文之當言人則此文亦不當言仁人後人因下云是惡人將以盜名

也險莫大焉。於昏闇之世暗與暗同故曰盜名不如盜貨田仲史鱸不如盜也。田仲處於陵不食兄嫂辭富貴為入邊國號曰於陵仲子史鱸衛大夫字子魚賣直也。盧文昭曰田與陳古多通用

於不足盜生於有欲盜不可有名不可無程子有言古之學者為己今之學者為人古之仕者為人今之仕者為己推此而論夫苟行以實心錢幣兵刑何非為己假令心本近名割股應墓豈非為人然則荀卿此語蓋鏡戒於流俗而非特論於衡平矣

榮辱篇第四

僑泄者人之殃也

泄與讓同讓也殃或為殃。謝本從盧校作僑泄盧文昭曰僑元刻作僑劉台拱曰僑當從元刻作僑王念孫曰呂錢本亦作僑僑即僑泰之異文荀子他篇或作次或作伙或作泰皆同古字世大通用大室亦為世室大子亦為世子子大叔亦為世叔僑泄之泄古多與外大室敗等字為類與泰亦相近也賈子曰僑泄不可以得士亦以泄為次先謙案劉王說是今改從呂錢

本元 恭儉者傷五兵也。得當爲異部也。說文有得字得當也。與此義不同。傷所正反。盧文照曰五兵

禮諸俗耳目之樂皆謂是。荀書例以俗爲耳也。此言屏御 雖有戈矛之刺不如恭儉之利

也。言人深 故與人善言。緩於布帛。傷人之言。深於矛戟。王念孫曰傷人之言之本作以

爲更深也。今本以作之則與下句不甚注意。矣非相篇故。則人以言重於金石。珠玉勸人以言美於禮敬。文章聽

人以言。今本以字亦誤作之。諸見非相篇。樂於鍾鼓琴瑟三以字與此文同一例。藝文類聚人部三太平御

覽兵部八十四引 故薄薄之地。不得履之。非地不安也。危足無所履者。凡在言

也。薄薄謂旁薄廣大之貌。危足側足也。凡皆也。所以廣大之地。側足無所容者。皆由以 巨涂則讓。小涂

言害身也。盧文照曰正文危足無所履者。下宋本有也字。今據元刻去之。與注合 則殆。雖欲不謹。若云不使。

殆近也。凡行前遠而後近。故近者亦後之義。謂行於道涂大道並行則

不使之者。儒行曰道涂不爭險易之利。王念孫曰。揚說迂阿而不可通。余謂殆讀爲待言。共行於道涂大道可

經也。經曲無端。字多以輿爲之。禮記曲禮篇鄭注曰。輿古輿字。故此又以輿爲之也。文選舞賦。輿輿就駕。李舍引

神意曰。輿疾行。輿巨涂人所共行。故輿輿而不止。小涂人所罕由。故危殆而不安。是涂無巨小。皆不可不謹。故曰

雖欲不謹。若云不使 也。先謙案俞說是。

快快而亡者怒也。肆其決意而亡由於忿怒也。先謙案快快即肆意之義。大略篇云。曉師而輕

戰肆意而亡其害者。由怒害之下文所 察察而殘者技也。至明察而見傷殘者

謂行其少頃之誼而喪其身之軀矣 博而窮者訾也。由於有伎害之心也

言詞辯博而見窮蹙 清之而俞濁者口也。致求其清而俞濁者。在口說之過。謂言過其實也。或曰。聚

其身則自清也。但能口說而俞濁也。俞讀爲愈。先謙案 參之而俞瘠者交也。所交接非其道。則必有患難。雖食餽而更瘠也。故上篇云。勞勩而容悅

不枯好交也。先謙案以利交者。利盡則絕。故曰。參之而俞瘠也。此言 好人之交。故下文以小人德施之好交。乃

好文之誣說。見上篇。揚引以證本文。非 辯而不說者爭也。不說不爲人所辯。說或謂爲說。王念孫

做真辯辯者不能說也。高誘注曰。說辯也。斯得之矣。辯而不 直立而不見知者勝也。直立讀已直人

也。廉而不見貴者，闕也。闕，傷也。刻已太過，不得中道，故不見貴也。王念孫曰：廉而闕，謂有廉隅而傷人也。如此則人不貴之矣。不荷篇注云：廉，稜也。闕，利傷也。較此注為勝。勇而不見憚者，貪也。貪利則委曲求人，故雖勇而不見憚。信而不見敬者，好剽行也。剽，與專同。專行謂不度是非，好復言如白公者。此小人之所務，而君子之所不為也。

闕者，忘其身者也。忘其親者也。忘其君者也。行其少頃之怒，而喪終身之軀，然且為之。是忘其身也。室家立殘，親戚不免乎刑戮，然且為之。是忘其親也。蓋當時蔡謨殺人之法，殺及親戚。尸子曰：非人君之用兵也。以為民傷，則以親戚徇一言而不顧之也。君上之所惡也。刑法之所大禁也。然且為之。是忘其君也。憂忘其身。遺憂患刑戮而不能保其身是憂忘其身也。或曰：當為後說。忘其身，誤為夏又夏轉誤為憂字耳。王念孫曰：案也。然且為之。是忘其親。上忘其君。是刑法之所不舍也。盧文弨曰：俗本舍作赦，今從宋本。聖王之所不畜也。乳彘觸虎。先諫案：觸虎者，蓋衛其子當時有此語耳。乳，猶不遠遊，不忘其親也。人也。盧文弨曰：人也，各字下屬為句。憂忘其身，內忘其親，上忘其君，則是人也。而會猶彘之不若也。

凡闕者，必自以為是，而以人為非也。己誠是也，人誠非也，則是人也。而會猶彘之不若也。人小人也。以君子與小人相賊害也。憂以忘其身，內以忘其親，上以忘其君，豈不過甚矣哉？是人也。所謂以狐父之戈鑄牛矢也。時人舊有此語，常以貴而用日與王兵，故慈狐父徐廣曰：梁朝之問也。蓋其地出在戎其說未聞。管子曰：量尤為雅。狐之戰，狐父之戈，豈近此邪？觸刺也。之，欲反故長。劍謂之嚴，亦取其利也。或謂所為研。郭璞行曰：所研者，說不同。雖難研而不讀為研。此王簡所說，與所音異，不知楊氏何故同。將以為為智邪，則愚莫大焉。將以為為利邪，則害莫大焉。將以為為榮邪，則辱莫大焉。將以為為安邪，則危莫大焉。人之有

歸何哉。我欲屬之狂惑疾病邪。則不可。聖王又誅之。謂託也。欲反。我欲屬之鳥鼠禽獸邪。則不可。其形體又人。而好惡多同。視其形體則又人也。其好惡多與賢人同。但好惡異耳。人之有歸何哉。我甚醜之。其禍如此。何為歸也。

有狗彘之勇者。有賈盜之勇者。狗彘勇於求食。賈盜勇於求財。賈音古。有小人之勇者。有士君子

之勇者。小人勇於暴士君子勇於義。言人有此數勇也。爭飲食。無廉恥。不知是非。不辟死傷。不畏衆彊。忤

忤然唯利飲食之見。是狗彘之勇也。辟讀為避。忤忤然唯利飲食之貌。方言云。牟愛也。宋魯之間曰牟。王引之曰。飲食上本無利字。唯飲食之見言狗彘。

唯見有飲食也。下文忤忤然唯利之見與此文同一為事利。為事及利也。爭貨財。無辭讓。果敢

而振。猛貪而戾。忤忤然唯利之見。是賈盜之勇也。振動也。戾乖背也。春秋公羊傳曰。振而之貌也。王引之曰。振當為振字之誤也。果敢而猛貪而戾。輕死而暴。是

小人之勇也。義之所在。不傾於權。不顧其利。舉國而與之。不為改視。重死持義而不撓。是士

君子之勇也。雖重愛其死而執節持義不撓。曲以苟生也。儒行曰。愛其死以有持也。俞樾曰。此本作重死而持義不撓。故注曰。雖重愛其死而執節持義不撓。曲以苟生也。是楊氏所據本而字

在持義之上。

儵然者。浮陽之魚也。儵然魚名。浮陽謂此魚好浮於水上。航陽也。今字書無儵字。蓋當為儵。說文是亦浮陽之義。或曰浮陽。海縣名也。儵音。儵儵布未反。郭璞行曰。儵不成字。儵非魚名。儵當為儵。俗書體或作儵。然則儵儵即儵儵矣。王念孫曰。衡風。碩人。儵儵發。發說文作儵。儵則儵非魚名。且儵魚亦無儵儵之名。楊說非也。儵儵儵為經字之誤。爾雅云。儵儵。儵即儵之異名。則儵儵為二魚也。儵儵不字。或

作平。（見漢趙相劉衡碑）本字或作本。（見白石神君碑）二形相似。故儵誤為儵與。壯於沙而思

水。則無遠矣。壯與壯同。揚子雲方言云。壯去也。齊趙之邊。誣去於沙。謂失水去在沙上也。莊子有壯哉。謂亦取去之義也。盧文弨曰。案方言。壯作壯。王引之曰。魚去沙上不得謂之去於沙。楊說非

也。

荀子集解 卷二 榮辱篇第四

也案此篇爲俗（字從人谷聲谷其虛又與風俗之俗從谷者不同）玉篇俗長貌切俗也集韻俗方言傍也（俗與僞同）或作御俗漢司馬相如子虛賦微飢受謝郭璞曰御拔極也上林賦與其窮極僞郭曰窮極僞僞者僞也說文御微御受屈也微御僞也與俗同窮極僞僞其義一也廣雅曰因殿虛恭（鄭注考工記鄭人曰泰今僞字也）僞窮備（與僞同）僞象傳有扶僞也鄭注困因也）極也（趙注孟子韓愈篇曰極困也呂刑曰人極于病）因按嘉慶御窮僞極其義一也然則俗者窮困之謂言魚困於沙而思水則無及也僞言人旁或從攴作刀（見魏本）與月相似合或作去（漢書州刺史王純碑御墻開門御作却今俗書御墻二字亦作却脚）與去相似故俗字誤而爲壯愈隨曰壯當作法文選吳都賦曰陸以九疑注曰陸闕也因山谷以遺職也陸於沙義亦同此言遠闕於沙而思水則無及矣下云挂於患而欲謹則無益矣陸於沙挂於患文義一律先議案俞說是挂於患而欲謹則無益矣人亦僞

窮徒怨於人不自治怨天者無志有志之士恒自修身遇與不遇皆歸於命故不怨天王念孫曰十六年）不知命而怨天故曰無識法行篇正作怨天者無識志謂爲知識之識（古知識字通作志說見經義述聞左傳昭二

穆被注云無識不知天命是也此注以志爲志氣之志失之失之已反之人豈不迂乎哉也反責人也王念孫曰失與狂義不相近古無此訓也廣雅曰狂遠也韓詩外傳曰身不量而怨他人不

亦遠乎語意正與此同先議案三句與法行篇同反之人與君道篇反之民反之政同意言反求也

榮辱之大分盧文昭曰舊本不提行今案當分段安危利害之常體先義而後利者榮先利而

後義者辱榮者常通辱者常窮通者常制人窮者常制於人受制於人是榮辱之

大分也其中雖未必皆然然其大分如此矣材慤者常安利蕩悍者常危害材慤謂材性厚慤也蕩悍已解於修身篇汪中曰材疑當作朴字之誤也朴慤與蕩悍安利與危害榮易與凶險書長與天折皆對文王念孫曰大戴記王言篇士信安

民敦工敦工與商總安適婦空空家輕作士信民敦而俗樸樸與穉通男慤而女貞王肅云樸慤愚也

者常樂易危害者常憂險樂易歡樂平易也詩所謂豐沛者也王念孫曰險以心言非以境言憂險僞憂危謂中心憂危之也故與樂易對下文樂易者常壽長憂險者常夭折是

安危利害之常體也如此夫天生蒸民有所以取之言天生衆民其君臣上下職業皆有取之遺非其遺所以取之也虛文昭曰案注取之道當重一之字之也之字衍

志意致修德行致厚智慮致明是天子之所以取天下

也。政令法舉措時。聽斷公。舉措時謂與力役不奪農時也。盧文昭曰元刻首句作政法令往首云當作政令法或

日政當為正多十。上則能順天子之命。下則能保百姓。是諸侯之所以取國家

也。志行修。臨官治。上則能順上。下則能保其職。是士大夫之所以取田邑

也。循法則度量。刑辟圖籍。度尺丈量斗斛刑罰法之書左氏傳曰先王勅事以制不為刑辟圖籍後

本同。今從宋本先謙案注刑。法之書上當有刑辟二字。不知其義。謹守其數。慎不敢損益也。所缺父子相傳以

持王公。世傳法則所以保持王公言王公賴之以為治者也。王念孫曰持倫事也言官人百吏盡守其法

未是故二代雖亡。治法猶存。是官人百吏之所以取祿秩也。若嗣官人以為守注官人守職事之官也王霸篇注官人列官之

人。苟書每以官人百吏並言。猶周官所云府史胥徒之屬耳。孝弟原憲。駒錄疾力。以敦比其事

業。而不敢怠傲。是庶人之所以取煖衣飽食。長生久視。以免於刑戮也。與駒

拘同拘錄謂自檢束也。疾力謂盡力而作也。敦厚也比親也。言不敢怠惰也。盧文昭曰淮南子主術訓人之生

莫貴於仁。仁莫急於智。而者為本。而加以勇力。辨慧捷疾。勳錄正與此駒錄疾力語相似。駒錄蓋勞身苦體之意

孝弟原憲以行言。駒錄疾力以事言。楊訓稱拘錄非也。郝懿行曰原與淵同。淵邊皆訓體也。駒與局同。局與幾同。

幾者行謹遠也。駒錄幾局促也。邊幾字也。若道篇作駒錄王引之曰敦比皆治也。魯頌閟宮錢云敦治也。孟子

公孫丑篇使康敦匠事謂治匠事也。比讀為庇。漢二十五年左傳子木使成師。魯諸子將比季氏之政。焉章杜注

並云庇治也。周官甸師比其委積故書比為比。鄭司農讀為比。大司馬比軍衆比或作庇是庇與比通。敦比其事

義猶云其治事業耳。國篇篇敦比於小事。飾邪說。文藝言。為倚事。尚已解上倚。陶誕突盜。陶書

机之機。頑匿之貌。突盜突不順也。或曰陶當為逃匿。匿其情也。郝懿行曰陶古讀如諸。諸者毀也。禮記云諸侯

謂予以奪淫。陶誕即諸誕。諸好毀誹諸誕也。失盜謂好侵突。侵盜也。每二字為一義。注似失之。王念孫曰楊驥陶

字之義未安。余謂陶讀為誨。誨音治。音治。音誨。誨字經亦經也。性惡篇曰其言也誨。其行也誨。誨其言誨也。即上

所謂誨。誨說文誨言也。作陶者借字耳。凡從音從誨之字多相通。小爾雅縹縹也。縹即音。音索縹之。縹小雅苑

柳篇上帝甚蹈。一切經音義五引韓詩。踏作陶。楚辭九章潛潛孟夏。史記屈原傳作陶。陶說文插插也。一切經

此惕悍湊暴。惕與驚同。郭銑行曰：「惕即驚字，經與俱。」以儉生反側於亂世之間。是姦人

之所以取危辱死刑也。其慮之不深，其擇之不謹，其定取舍權優，是其所

以危也。小人所以危亡由於計慮之失也。權惡也。謂不堅固也。材性知能，君子小人也。好榮惡辱，好利惡害。

是君子小人之所同也。若其所以求之之道則異矣。小人者也。疾為誕而

欲人之信已也。疾為詐而欲人之親已也。王念孫曰：「疾猶力也。言力為誕力為詐也。」上

以申重之。是疾與力同義。臣道謂云事人而不順者不疾者也。言事上不力也。臣氏春秋尊師篇疾謂謂實注云疾力也。

禽獸之行而欲人之善已也。慮之難知也。行之難安也。持之難立也。慮之難知謂人難測其意詐行之難安言易顛覆也。持之難

立謂難扶持之也。王念孫曰：「此言小人慮事不能知也。」豈

公生明私生暗。小人之思慮不足以知事故曰慮之難知。下文行之難安持之難立與此文同一例。精注難測其意詐則與下二句不合。

成則必不得其所好。必遇其所惡焉。雖使姦詐得成亦必有積無福。俞樾曰：「得說非也。向書皋陶謨篇猶罪九成。鄭注曰：「成猶終也。」古

焉始以其終竟言之。臣道篇曰：「成於卒章。」安國謂國篇曰：「道微之成。」成

乎安國篇之威威乎危。威在妄之威威乎威亡。諸疏字均當訓終。故君子者信矣。而亦欲人

之信已也。忠矣。而亦欲人之親已也。修正治辨矣。而亦欲人之善已也。慮

之易知也。行之易安也。持之易立也。成則必得其所好。必不遇其所惡焉。

是故窮則不隱。通則大明。不隱謂人不能隱蔽。通則大明。謂為人人所見也。夫不知其與已無以異也。則

而顯曰。知慮材性。固有以賢人矣。謂賢人也。賢人也。夫不知其與已無以異也。則

君子注錯之當。而小人注錯之過也。注錯謂所注意錯履也。亦與措置義同也。王念孫曰：「

錯是注錯同。訓為置。非注意錯履之謂也。下文曰：「是注錯習俗之所教耳。」習本注

錯上有說字。下得說而後今據上文。一傳。注錯習俗所以化注也。又曰：「注錯注錯習俗注錯二字皆

平列故孰察小人之知能足以知其有餘可以爲君子之所爲也譬之越人安越楚人安楚君子安雅

雅正也正而有美德者謂之雅詩曰弁彼鸛鳴提提鸛鳴雅鳥也而得雅名故舉以爲法然亦大迂曲矣王引之曰雅讀爲夏夏讀爲中國也故與楚楚對文儒於篇居楚而楚居楚云正而有美德謂之雅（下詩曰十五字乃後人妄加非楊注原文）則與上二句不對矣

材性然也是注錯習俗之節異也

習俗謂所習風俗節限制之也。盧文昭曰注制下之字宋俗也說文俗習也（廣雅司）周宮大司徒注曰俗謂土地所生習也性惡篇曰上不循於亂世之君下不循於亂世之民不俗不習也（楊注俗謂從其俗亦誤）又傳於篇習俗移志安久移實（餘見前注錯下）大略篇曰政教習俗相類而後行史記秦始皇紀宣嘗習俗讀書食貨志同巧拙而合習俗習俗二字皆上下平列先說秦節異俗言衡異也非謂節限制之節與德同義說見禮圖篇

安之術也然而未必不危也奸僂突盜常危之術也然而未必不安也

漫亦行也水冒物謂之漫莊子云北人無擇曰舜以其辱行汗漫我漫莫半反莊子又曰漫漫爲樂崔云怪俗也李云縱逸也一日漫欺誑之也

道其怪

道誨也怪謂非常之事取以自比也。盧文昭曰元刻故下有曰字宋本無又曰道誨下當有也怪二字文脫耳先說秦宋台州本有也怪二字謝本無今增入注

凡人有所有一同一飢而欲食寒而欲煖勞而欲息好利而惡害是人之所

生而有也是無待而然者也

是禹桀之所同也目辨白黑美惡耳辨音聲清濁口辨酸鹹甘苦鼻辨芬芳腥臊骨體膚理辨寒暑疾養

膚理肌膚之文是理養與養同

又人之所常生而有也是無待而然者也

是禹桀之所同也

執注錯習俗之所積耳

在所積習。先說秦執字無義以上文言注錯習俗辭之則執字爲衍文

是又人之所生而有也是

無待而然者也。是禹桀之所同也。。王念孫曰案此二十三字涉上文而衍下文爲堯禹則常安榮爲桀紂則常危辱云云與上文在注錯習俗之所積句

蓋相承接若加此二十三字則爲堯禹則常安榮。爲桀紂則常危辱。爲堯禹則常愉佚。爲工匠農賈則常煩勞。然而人力爲此而寡爲彼。。俞樾曰力乃多字之誤與寡對文成義下同何也。

曰陋也。言人不爲彼堯禹而爲此桀紂由於性之固陋也堯禹者非生而具者也。夫起於變故成乎修。修之爲待盡而後備者也。。樂故應難事故也言堯禹起於憂患成於修飾由於待盡物理然後乃能備之孟子曰天將降大任於是人也必先苦其心志勞其筋骨餓其體

膚空乏其身行拂亂其所爲所以動心忍性增益其所不能也智生於憂患死於安樂爲于獨反。俞樾曰修之二字衍起於變故成乎修爲二語相對成文下文曰非敦修爲之君子莫之能知也正以修爲二字連文可證人之生固小人。。先謙案生性字通用此卽性惡意無師無法則唯利之見耳。人之生固小人又

以遇亂世得亂俗。是以小重小也。以亂得亂也。君子非得執以臨之則無由得開內焉。。開小人之心中而內金道也今是人之口腹安知禮義安知辭讓安知廉恥隅積

言口腹無所知隅一隅謂其分也積積習。王念孫曰今是猶言今夫也說見釋詞是字下先謙案楊澤隅積之義未晰隅積與禮義辭讓廉恥相配爲文皆人所不可不知者隅積之分見者也積道之貴通者也解彼篇云道者體常而盡變一隅不足以舉之曲知之人觀於道之一隅以爲足而飾之惟孔子不蔽於成積此即隅積之義天詩篇云萬物爲一偏一物爲萬物一偏愚者爲一物一偏而自以爲知也。荀子因時人蔽於一偏焉

爲曲說故作解蔽以明之此以隅積亦明也。而嚙嚙而嚙鄉鄉而飽已矣。。嚙嚙嚙飽如嚙反嚙嚙也才笑與禮義辭讓廉恥並舉亦其義也反鄉鄉嚙飲飲飽許亮反。先謙案楊讀鄉嚙爲向故訓爲過飲食飽但嚙嚙是嚙貌則鄉鄉當是飽貌若解爲過飲食飽文義不一律且過飲食反在嚙嚙之後未免倒置楊說非也鄉當爲嚙之聲嚙亦香字也重言之則曰鄉鄉嚙嚙美之爲美矣。《漢書》上

陵曲》蓋芬之爲蓋蓋芬芬詩信南山》正飽食甘美意人無師無法則其心正其口腹也。。人不學則心正如口腹之欲也今使人

生而未嘗睹鴈參稻粱也。惟菽藿糟糠之爲睹則以至足爲在此也。俄而粲然有秉鴈參稻粱而至者則矐然視之曰此何怪也。。粲然精潔貌牛字曰犒大家曰粲象目也以穀食於國中

時然齋視鏡與稱同禮記曰故鳥不時許事反。盧文昭曰宋本
注作與鏡同禮記曰故鳥不時許事反。彼臭之而無噉於鼻。臭許又反噉
苦廉反或下吞反。盧文昭曰案下吞元刻作胡許事反。與今作與噉不足也與噉同言噉之而無噉於鼻
與噉之而甘於口句相備王念孫曰臭之而無噉於鼻噉字也噉苦廉反也（莊子盜跖篇曰口噉於鼻
噉噉之味趙策曰衣服之便於體噉噉之噉於口趙策曰齊桓公夜半不噉易牙乃煎熬滷炙和調五味而進之
高注噉快也）臭之而噉於鼻噉之而甘於口食之而安於體三句文同一例噉噉上有無字則與下文不合矣
楊說同先謙案王說較長。嘗之而甘於口。食之而安於體。則莫不棄此而取彼矣。

今以夫先王之道。仁義之統。以相羣居。以相持養。以相藩飾。以相安固邪。
持養保養也藩飾藩蔽文飾也。以夫樂節之道。先謙案鄉射禮。鄭注以樂與也。是其為相縣也。幾直夫芻豢稻粱
之縣糟糠爾哉。言以先王之德與樂節相縣豈止。然而人力為此而寡為彼何也。曰

陋也。陋也者。天下之公患也。此患也。人之大殃大害也。故曰仁者好告示人。

王念孫曰人者人與仁同說見脩身篇愛。告之示之。靡之儆之。鈹之重之。靡順從也儆疾也
人下先謙案各本皆作仁者與王所見本異。告之示之。靡之儆之。鈹之重之。火練反靡之儆之
儆效篇曰居楚而楚居越而越居夏而夏是非天降也。楊注靡順也順其積習故能然非是。故
人知謹注錯實習俗大積靡則為君子矣。選篇曰身日進於仁義而不自知。則夫塞者俄且通也。

陋者俄且通也。愚者俄且知也。陋之人俄且矜莊有威儀也。詩曰。今謂之謂陋者俄且通也。則夫塞者俄且通也。

板反。盧文昭曰注謂字又宋本作開今從元刻與方言合案此注說頗歧出竊疑當為通雅之義賈誼書傳職
之上當本有或曰二字鄭經行曰注前說誤後說引詩云。今謂之謂陋者俄且通也。又曰注陋者俄且通
之義引賈誼書傳職篇文義亦相近而非本義今詳賈子之謂為假借荀子之謂為本義何以明之陋為陝隘謂為
寬大故以謂陋相備蓋以修身篇云多聞曰博少聞曰淺多見曰聞少見曰陋又以聞陋相備聞亦謂之見皆聞
兩寬聞即謂聞寬大之義楊注訓為聞習亦非王念孫曰盧說是也修身篇多見曰聞少見曰陋聞與陋對文是
其證聞聞古字同耳楊後說以是若不行。則湯武在上曷益。桀紂在上曷損。若不行告示
便為寬大近之（陳說略同）。

何益於天下。桀紂何損於百姓。所以貴湯武。賤桀紂。以行與不行耳。王念孫曰：是若不行，是字承上文告之。示之四句而言。言民從告示，故湯武在上，則桀紂在下。則亂若民不從告示，則湯武在上，何益。桀紂在上，亦何損乎。湯武存，則天下從而治。桀紂存，則天下從而亂。如是者，豈非人之情。

固可與如此。可與如彼也哉。王念孫曰：豈本作幾。古豈字也。今作豈者，後人不諳古字而改之。文幾不甚差矣。說注云：幾亦讀為豈。後注既言幾亦讀為豈，則前注不煩更言下同。所謂下同者，正指此幾字而言。今改幾為豈，則前注所謂下同者，竟不知何指矣。

人之情，食欲有蜀黍，衣欲有文繡，行欲有輿馬，又欲夫餘財蓄積之富也。皆人之時貴也。然而窮年累世，不知不足，是人之情也。不知不足，當為不知足。今人之生也，方知蓄雞狗猪彘。

盧文昭曰：正文方知，元刻作方多。趙鶴行曰：說文豕三毛，豕居謂之彘。後曉慶謂之彘，是猪彘異故。此分別言之。又蓄牛羊，然而食不敢有酒肉，餘刀布有困窮。

刀布皆錢也。刀取其利，布取其廣。國庫也。圖然，而衣不敢有絲帛。約者有筐篋之藏，然而行不敢有輿馬。

約，儉也。筐篋，藏也。布帛者，也。言約者，注曰：約，要也。漢書禮樂志：治本約師。古曰：約，讀曰要。是約與要一聲之轉。古亦通用。約者，猶云要者。孝經先王有三德：約節，引殷仲文曰：以一管束為要。蓋物之藏於筐篋者，必是貴重之物。親上文所云：餘刀布有困窮，為尤要矣。故特以要者言之。非儉者之謂也。是為何也。非不欲也。幾不長慮，顧後而恐無以繼之故也。

王念孫曰：案非不欲也。二句文意緊相承接，中不當有幾字。則為衍。於是又節用御欲。

御，制也。或作收斂。蓄藏以繼之也。是於已長慮，顧後幾不甚善矣哉。

幾亦讀為豈。今夫偷生淺知之屬，會此而不知也。

偷者苟也。糧食大侈，不顧其後。俄則屈安窮矣。

大讀為太。屈，竭也。安，靜助也。糧言屈然窮矣。安已解上。也。是其所以不免於凍餓，操瓢囊為溝壑中瘠者也。

乞食溝壑於溝壑者，言不知久遠生業故至於此也。王念孫曰：此說為掩蔽埋沒之辭，得

日終有肉日壽（出蔡氏月令章句）言事感而禮死於壽寧故曰為
禮寧中而作壽者借字耳（說見管子八觀篇）禮以壽為慶喪失之
況夫先王之道仁義之統

詩書禮樂之分乎。為生樂尚不能知況能知彼固天下之大慮也。將為天下生民

之屬。長慮顧後而保萬世也。其深長矣。其溫厚矣。其功盛姚姚遠矣。不古統字溫

王之遺於生人其為溫足也亦厚矣。姚與同言功業之感甚長遠也。鄭懿行曰溫與慈同慈者積也左傳
利生寧經典通作溫此作溫皆假借耳如禮器云溫之至也溫讀為慈亦其例揚注非王引之曰揚讀為茂
之盛非也感讀為成亦功也（爾雅曰功成也大戴禮感德篇曰能成德法者為有功周官典婦功曰秋黜功

秦人曰秋黜成是成與功同義）爾雅曰功成也大戴禮感德篇曰能成德法者為有功周官典婦功曰秋黜功
感乎良言莫成乎良也（莫成乎良即成言乎良說見經義述聞）呂氏春秋海運篇我行數千里以望人未至
而人已先知之矣此其備必已感矣言其端已成也（高注感讀也失之）蒙辭傳成象之謂乾獨才本成作感

左氏春秋莊八年師及齊師圍鄭公辛卯作成感五年十年文十二年並作感秦策今王使成橋守事於韓史記
春申君傳成作感封禪書七曰日主利成山漢書郊祀志成作感皆其證也王霸篇曰論一相陳一法明一指以

象覆之象感之以觀其感言觀其成也（揚注感讀為成）臣道篇曰明主尚賢使能而登其威問主始賢最能
而感其功感讀為成亦功也（揚注感讀大業失之）故說苑臣術篇作上賢使能而事其功正名篇曰心愛

惡則口銜劍榮而不知其味耳感讀而不知其端目視論說而不知其狀輕緩平章
而體不知其安故感萬物之美而感愛萬物之利而感管官美反成愛利反成害也 非孰修為之君

子。莫之能知也。孰羞也甚修飾作為之君子也。王念孫曰禮論篇曰非孰修為之君子莫之能知

也。故曰短綆不可以汲深井之泉。知不幾者不可與及聖人之言。也謂不近於

習。夫詩書禮樂之分。固非庸人之所知也。故曰一之而可再也。既知一則有之

而可久也。不可中廣之而可通也。知禮樂廣博慮之而可安也。思慮禮樂反鉞察

之而俞可好也。鉞與沿同循也既知禮樂之後卻循察之愈可好而不厭音愈。先謙案揚反字無

鉞過故鄉反鉞二字義與此同非十二子篇反（今本語）以治情則利。利益也禮記曰聖人之所以治

及（鉞察之注云鉞與循同又云反覆鉞察其義當矣）人七情修十義捨禮何以治之

以為名則榮。以羣則和。以獨則足。知詩書禮樂羣居則樂意者其是邪。樂意其過於此

嘗讀以獨則足榮為句言獨居而說禮樂教詩書則致足榮也以羣則和以獨則足榮樂與和義正相承則樂字上屬為句明矣意者其是邪自為一句意者語詞也其是邪指詩書禮樂而言呂氏春秋重言篇曰日之役者有載職而不上視者意者其是邪句法正與此同先諫案呂覽文義與此不同此文若作者意者其是邪為懸擬之詞則上下文理不相貫注雖有呂覽句例不得取以為比且上文以羣則和以獨則足句法一律語意亦完足若於足下加樂字反為贅

則執不能容物不能贍也。王念孫曰案然則猶言然而也說見釋詞則字下先諫案從讀為便故先王案為之制禮義

以分之。以禮義分則上下也使有貴賤之等長幼之差知愚能不能之分。謝本從盧校如下有賢字王念孫曰元

刻無賢字是也知讀為智智對愚愚能對不能則不得有賢字明矣下文以仁厚知能盡言職知能二字正與此相應是其證宋本有賢字者蓋誤讀知為知能之知故於愚上加賢字而以知為賢愚不能不能之分也不知使有二字直貫至智愚不能不能之分而止若讀知為知能之知則皆使人載其事而各得其宜

然後使慤祿多少厚薄之稱。慤實也謂實其微使當其才稱尺量反。郝懿行曰載如大車以載之載載猶任也慤者謹也謹謂謹其多少厚薄之數使慤各稱其事不失均平楊注載行慤實古無此訓載其事二語又見君道篇俞樾曰慤當作載孟子滕文公篇載德不平趙注曰載所以為祿也此文言載祿正與彼同作慤者舉之誤也楊以本字讀之失其旨矣王爾篇曰心好利而載祿莫厚焉此載祿二字見於

以察盡財百工以巧盡器械。盡謂精於事察謂明其盈虛說文云有處為械無處為器士大夫以上至於公侯莫不以仁厚知能盡官職。夫是之謂至平。各當其分雖貴賤不同然謂之至平也故或祿天下而不自

以為多。謂為天子以天下為祿也或監門御旅抱關擊柝而不自以為寡。監門主門也御讀為鈺鈺擊柝雖不以擊夜者皆知其分故雖賤而不以為寡也故曰斬而齊枉而順不同而一。夫是之謂人倫。舊有此語

職雖不同不以齊一然而要歸於治也斬而齊謂德斬之使齊若僕書之一切者枉而順雖枉曲不直然而歸於順也不同而一謂殊塗同歸也夫如此是人之倫理也。劉台拱曰斬讀如僂說文僂僂互不齊也周語冒賢經傳章注云僂僂退上下無列也言多僂互不齊乃其所以為齊也王念孫曰僂二十三年左傳

鼓僂可也杜杜任僂未整陳義與此同僂而齊即正名篇所謂益益然而齊先諫案劉王說是詩曰受小

共大共爲下國駿蒙此之謂也

作蒙會歸也方言秦晉之間凡大德謂之駿或謂之麗明麗駿聲近通用

詩駉頌長發之篇共大也言大也蒙歸爲麗厚也今詩作駉麗言錫執小玉大玉大厚於下國言下皆賴其德也。先嚴案麗

荀子集解卷二

非相篇第五

相視也視其骨狀以知吉凶貴賤也妄誕者多以此惑世時人或爲其狀貌而忽於務實故荀卿則作此篇非之據書刑法家有相人二十四卷。盧文昭曰刑法宋本

作刑法又二十四卷作二十四篇雖皆可通今從元刻以與漢志合故也

相人古之人無有也學者不道也。

道說。王念孫曰元刻相下無人字宋龔本同案無人字者是此謂古無相術非謂古無相人也謂學者不道

相術非謂不道相人也下文云長短小大善惡形相古之人無有也學者不道也是其證宋本作相人者涉下相人之形狀而誤先譌案有相人即有相術王說似混下云古者有姑布子卿是古明有相術相人矣荀子以爲無有者世俗所稱學者不道故雖有直以爲無有耳因當時崇尙儒者惑焉故極論之

唐舉相李兌

相人之形狀顏色而知其吉凶妖祥世俗稱之古之人無有也

學者不道也

再三言者

故相形不如論心論心不如擇術

術道

形不勝心心不

勝術術正而心順之則形相雖惡而心術善無害爲君子也形相雖善而

心術惡無害爲小人也君子之謂吉小人之謂凶故長短小大善惡形相

非吉凶也古之人無有也學者不道也蓋帝堯長帝舜短文王長周公短

仲尼長子弓短

子弓蓋仲弓也言子者著其爲師也漢書儒林傳許衡字子弓紅東人受易者也然所臂傳易之外更無所聞荀卿論說常與仲尼相配必非許衡也許音雲。俞樾曰楊注

子弓蓋仲弓是也又曰言子者著其爲師也則恐不款仲弓蓋子弓也

昔者衛靈公有臣曰公

孫呂身長七尺面長三尺

句

焉廣三寸鼻目耳具而名動天下

面長三尺廣三寸鼻目耳雖皆具而相去踈遠所以爲異名動天下言天下皆知其賢或曰徐長如此不近人請悉文句讀說也。盧文昭曰案爲字古多以爲發聲如周禮齊風是也荀書或用焉或用案或用安

字異語同皆楚之孫叔敖期思之鄙人也楚元凱云期思邑名今弋突禿冗長左軒較

之下而以楚霸笑謂短髮可凌突人者故莊子說劍士蓬頭突髻長左左胸長也軒較之下而以楚霸

時曰倚重較令盧文昭曰今毛詩本倚誤作倚正義葉公子高微小短瘠行若將不勝其

衣葉公楚大夫沈尹戌之子食邑於葉名諸梁字子高楚僭稱王其大夫稱公白公亦是也微細也葉音攝郝懿行曰白公之亂子高入國門不介冑蓋由微小短瘠行不勝故耳然白公之

亂也令尹子西司馬子期皆死焉白公楚太子建之子平王之孫子西楚平王長庶子太子申子期亦平王子公子餘葉公子高

入據楚誅白公定楚國如反手爾仁義功名善於後世王引之曰魯字文義不明

著形與金相似史記五帝紀帝擊立不著索隱古本作不著俞樾曰魯乃蓋字故事不揣長不與

大不權輕重亦將志乎爾撰與索同約也謂約計其大小也繫戶結反莊子匠石見櫟社樹聚之

修動耳盧文昭曰案注以志遠二字訓志字增一字成文耳宋本作亦將志乎心爾心字衍先謙案廣雅長

短小大美惡形相豈論也哉且徐偃王之狀目可瞻馬徐國名僭稱王其狀偃仰而

使楚之瞻馬言不能獨視細物遠望見馬尸子曰徐偃王有節而無骨也盧文昭曰馬元刻作焉注仲

尼之狀面如蒙俱俱方相也其首蒙背然故曰蒙俱子虛賦曰蒙公先驅導侍郎云四目為方相兩目為俱俱音救懷子曰毛盾西施天下之至姣也衣之以皮俱則見之者皆走也

周公之狀身如斷菹爾雅云本立死曰菹與菹同郝懿行曰皇矣詩傳本立死曰菹菹

之狀色如削瓜如削皮之瓜青綠色閼夭之狀面無見膚閼天文王臣在十亂之中言多賢舉傳說

之狀身如植鰐植立也如魚之立也郝懿行曰鰐在魚之背

跳湯偏尸子曰禹之勞十年不窺其家手不爪脛不生毛偏枯之病步不相過人曰禹堯舜參牟子

步鄭注向書大傳湯半體枯呂氏春秋曰禹通水繕川顏色黎黑步不相過

牟與時同參時子謂有二種之相參也史記曰魯日重禮重禮蓋堯亦然尸子曰
舜雨時子是謂重明作事成法出言成章當時傳聞今書傳亦難盡詳究所出也 從者將論志意比

類文學邪直將差長短辨美惡而相欺傲邪從者荀與門人問將論志意文學邪但以好惡相欺傲也。盧昭曰從者猶言學者注

非古者桀紂長巨姦矣天下之傑也筋力越勁百人之敵也較好也倍萬人曰傑。越過人也勁勇也。

王念孫曰桀紂揚說則越勁二字義不相屬今案越者輕也言筋力輕勁也說文云越輕勁有特力是也越字本

作越說文曰越輕也（廣雅同）玉篇音于厥切越與越古字通呂氏春秋本味篇注曰越越輕易之貌縹衣引

大甲曰毋越厥命以自覆言毋輕發厥命令以自傾覆也（鄭注以越為通越非是說見經義述聞）說文越輕足也義亦與越同

後世言惡則必稽焉之惡皆歸焉之意稽猶歸也注非是郝懿行曰稽者同也後世凡言惡者比之

桀紂是與之可稽訓稽考曉矣正論篇句義同先謙案王霸篇正論篇文與此同楊並訓稽為考傳效等是大儒

之徵也又云是大儒之稽也楊注後說也稽致也稽徵也文義當訓考即向書稽古之義荀書它篇用稽字亦無

從楊說 是形容貌之患也聞見之不衆論議之卑爾。亦非以容貌害身言美惡皆非所患

今世俗之亂君。鄉曲之儂子。方言云儂接也儂也與喜而翹義同輕薄巧慧之子也儂火玄反。

得以為夫處女莫不願得以為士及東平有司戮乎俞越曰按下文云中君為以為臣則此不應言君且與婦人莫不願

大市諸語皆不合疑本作世俗之亂民傳寫誤耳 莫不美麗姚冶奇衣婦飾血氣態度擬

於女子。說文曰姚美好貌姚冶妖奇衣珍異之衣婦飾謂如婦人之飾言輕細也擬於女子言柔弱便辟也。婦人莫不願得以為夫處女莫

不願得以為士。士者未娶妻之稱易曰老婦得其士夫。郝懿行曰女士對言如詩之張易之大過皆是古以士女為未嫁娶之稱。棄其親家而欲奔

之者比肩並起然而中君羞以為臣中父羞以為子中兄羞以為弟中人

羞以為友。不處上智皆知惡也。俄則東平有司而戮乎大市。犯刑罰為有司所束縛也。莫不呼天啼哭苦

傷其今而後悔其始。皆傷今之謂也。悔其始之所為。是非容貌之患也聞見之不衆論議之卑

爾然則從者將孰可也。問從者形相與志意孰為益乎。盧昭文曰非相篇當止於此下文所論故大世其相下無從說者是後章論相本意下有而字案文不

嘗有今從家
台附本註

人有三不祥。幼而不肯專長。賤而不肯事貴。不肖而不肯事賢。是人之
三不祥也。言必有人有三必窮。爲上則不能愛下。爲下則好非其上。是人之

一必窮也。鄉則不若。借則謾之。是人之二必窮也。鄉讀爲向。若如也。謾欺毀也。莫干反。先論案若順也。向則不順。皆又謾

之故。必窮下文方言與人相縣。則此若字不得訓爲如。楊注非。知行淺蕪。曲直有以相縣矣。然而仁人不能推。知士

不能明。是人之三必窮也。曲直猶能。不也言智慮德行至淺薄。其能不與人又相縣。遠不能推。明白之言不知已之不及也。知音智。行下孟反。縣讀爲懸。王念孫曰。曲直有以相縣矣。以相縣矣。臣錄本並如是。元刻脫相字。虛依元刻。相字非。楊以明爲明白。非也。明者

曲直有以相縣矣。以相縣矣。臣錄本並如是。元刻脫相字。虛依元刻。相字非。楊以明爲明白。非也。明者

曲直有以相縣矣。以相縣矣。臣錄本並如是。元刻脫相字。虛依元刻。相字非。楊以明爲明白。非也。明者

曲直有以相縣矣。以相縣矣。臣錄本並如是。元刻脫相字。虛依元刻。相字非。楊以明爲明白。非也。明者

曲直有以相縣矣。以相縣矣。臣錄本並如是。元刻脫相字。虛依元刻。相字非。楊以明爲明白。非也。明者

詩異毛者皆三家義而郝氏強爲毛傳合失 人之所以爲人者何已也。已與以同問何以謂之遠矣餘辭余所撰三家詩義疏不復出 日。

以其有辨也。辨別 飢而欲食。寒而欲煖。勞而欲息。好利而惡害。是人之所生而有也。是無待而然者也。不待學而知也 是禹桀之所同也。然則人之所以爲人者。

非特以二足而無毛也。以其有辨也。今夫猩猩形笑。亦二足而毛也。猩猩獸而似人而能言出於形笑者能言笑也。鄭玄行曰猩猩人形言笑如人亦二足雖有毛爲異耳俞樾曰形笑二字甚爲不詞注云形笑者能言笑也望文生義未足爲據笑雖當作狀傳寫者失引旁但字大乎而俗書笑字亦或從犬後人以形大二字難通因猩猩能笑遂改作笑字耳毛上當有無字上文云然則人之所以爲人者非特二足無毛也下文云故人之所以爲人者非特以其二足而無毛也則此文亦當作無毛明矣先謙案猩猩即猩猩宋羅願爾雅翼說猩猩云其狀皆如人與猩猩不遠相遠荀卿曰今夫猩猩形相二足無毛也既言二足而又言無毛則去人不遠矣據此宋人所見荀子本形笑作形相而毛作無毛李時珍本草綱目言猩猩黃毛如浚白耳如家人面人足長髮頭顱端正猩猩身非無毛其面如人無毛耳李又引荀子言猩猩能言笑（參用注文）二足無毛是李所見荀子已作笑字而云無毛則同此文當作無毛俞說是也自來說猩猩者謂其能言能鳴無謂其能笑者能笑猶猶食人之物也疑注形笑者七字後人

故人之所以爲人者。非特以其一足而無毛也。以其有辨也。夫禽獸有父子而無父子之親。有牝牡而無男女之別。故人道莫不有辨。辨莫大於分。有上下親疏之分也 分莫大於禮。分生於禮禮莫大於聖王。聖王制禮者言其存其政舉 聖王有百。吾孰法焉。問聖王至多誰可爲法也 故曰文久而息。節族久而絕。文禮文節制度也言禮文久則制度滅息節族久則廢也。盧文弼曰注節族宋本族秦也是其義也秦漢族族並聲義同然則節族節族矣楊注是也王念孫曰故術字自曰文久而息以下皆與上文聖王有百言孰法焉二句自相問答則曰上不當有故字明矣蓋涉下文三故曰而衍下文曰是守法以文久而絕節族久而絕與絕爲類則此亦當然今本族作息則失其韻矣息字蓋涉注文滅息而誤 守法數之有司。極禮而視。禮解也有司世世相承守禮之法數至於極極久亦下脫也易曰或錫之鞶帶終朝三褫之言此皆以喻久遠難詳不知禮時與治禮直吏反。劉台拱曰極禮

極也王念孫曰禮之言也言終於禮而極也也。禮也曰極禮而禮文不可通。禮字衍文也。極而禮三字爲句。上云文久而思歸族久而絕此云極而禮正與久而思久而絕一律。楊注曰：禮也。有司世世相承守禮之法。數至於極久亦下脫也。是楊氏所見本尚未衍禮字。故云至於極久亦下脫是極下無禮字也。所云守禮之法數者此禮字乃楊氏增出以解法數之說。非正文有禮字也。今作極禮而禮因注文而衍先謝案。俞說是也。法數者此法數即禮數也。守法數之有司即禮等篇所謂不知其義謹守其數之官人百吏也。極下自不當有禮字。

矣。後王是也。後王近時之王也。然明白之說言近世明王之法則用聖王之跡也。夫禮法所與以救世可斯感也。孔子曰：殷因於夏禮而損益可知也。故荀卿深陳以後王爲法者其所貴君子焉。可馬遷曰：法後王者以其近已而俗相類。輿卑而易行也。劉台拱曰：後王謂文武也。楊注非注中曰：史記引法後王蓋知威儀之斷章耳。此注承其說名爲解荀子而實相之。王念孫曰：後王二字本篇一見不苟篇一見儒效篇二見王制篇一見其雅意也。據下文云：彼後王者天下之君也。舍後王而道上古之禮之是猶舍已之君而事人之君也。然則荀子生於周末以文武爲後王可也。若漢人則必以漢高祖爲後王。唐人則必以唐太祖太宗爲後王。設於漢唐之世而言三代之制是所謂舍已之君而事人之君矣。豈其必以文武爲後王乎？蓋孟子言法先王而荀子言法後王亦猶孟子言性善而荀子言性惡各成其是。初不相謀比而同之。斯意矣。呂氏春秋察今篇曰：上胡不法先王之治非不賢也。爲其不可得而法又曰：世易時移。變法宜矣。譬之若良醫病萬變藥亦萬變。而藥不變。藥之害民今爲鴆子矣。蓋當時之論固多如此。其後幸而相承歷先王之法一用秦制。後人遂以爲苟當罪不知此固時爲道而復之。而卒不可復。吾恐其適爲秦人笑矣。

彼後王者天下之君也。舍後王而道上古。譬之是猶舍已之君而事人之君也。故曰：欲觀千歲則數今日。盧文昭曰：數字從宋本。俗本亦作欲知億萬則審一二。欲知上世則審周道。欲知周道則審其所貴君子。謂己之君也。審謂詳觀其道也。劉台拱曰：案其人荷卿自謂也。所貴君子其人之所崇仰若仲尼子弓也。故曰：以近知遠。以一知萬。以微知明。此之謂也。

夫妄人曰：古今異情。其以治亂者異道。而衆人惑焉。謝本從盧校作以其治亂者異道。王念孫曰：此文本作其所以治亂者異道。謂古今之所以治亂者其道不同也。呂錢本以其作其以而脫去所字。盧本又誤作以其則義不可通。韓詩外傳正作其所以治亂。亂其道先謝案。王說是今改從呂錢本作其以。彼衆人

者。愚而無說。陋而無度者也。言其愚陋而不能辨說。其所見焉。猶可欺也。而况於

千世之傳也。傳傳聞也。妄人者。門庭之間。猶可誣欺也。而况於千世之上乎。言其

術文涉上文。猶可欺也。而術經乃挾字之誤。挾字右旁之夾與巫相似。故誤也。上言衆人乃受欺者。此言妄人乃

欺人者。若云猶可誣欺。則與衆人之可欺者同矣。且誣欺二字。連文亦爲不倫。竊詩外傳作彼詐人者。門庭之間

猶欺欺而况乎千歲之上乎。可據以訂正。聖人何以不欺。曰。聖人者。以已度者也。以已意度古人之意。故人不

欺。當作不可欺。聖人不可欺。正對上文。衆人可欺。而言下文。鄉乎邪曲而不迷。云云。正所謂聖人不可欺也。今本

脫可字。則失其義矣。楊注云。人不能欺。亦不欺人。則因所見本已脫可字。故曲爲之說。而不知與上下文不合也

外傳正作不可欺。故以人度人。以情度情。以今之人情度古之人情。既以類度類。類種類謂以說

度功。以言說度其功業也。以道觀盡。以道觀盡。盡物之理。盡效。盡曰。徐之。古今一度也。古今不殊。盡可以此

情乎。王念孫曰。古今一度也。當作古今一也。言自以人度人。以下皆無古今之異。故曰古今一也。疆國篇治必

治之古今一也。正論篇有擅國無擅天下古今一也。君子篇故尊聖者王。貴賢者霸。敬賢者存。慢賢者亡。古今一

也。文意並與此同。則一下不當更有度字。蓋涉上數度字而衍。楊注云。古今不殊。盡可以此度。彼則所見本已有度字。外傳無類不悖。雖久同理。言種類不乖。悖雖

馬與古不殊。何至人而獨異哉。故鄉乎邪曲而不迷。觀乎雜物而不惑。以此度之。以測度之。道明之

道而不惑。雜物故。五帝之外無傳人。外傳已謂也。無傳人謂其人事跡後世無傳者。非無賢人也。久故也。五帝

之中無傳政。非無善政也。久故也。中問也。五帝少昊。顓頊。高辛。唐虞也。禹錫有傳政而不若周之

察也。非無善政也。久故也。傳者久則論略。近則論詳。略則舉大。詳則舉小。略謂舉其大綱。詳周備也。俞樾曰。兩論字皆俞字之誤。俞讀爲愈。愈聲清。清之而俞獨者。口也。參之而

愈。瘠者交也。楊注曰。俞讀爲愈。是也。俞讀作俞。因誤作詒矣。韓詩外傳正作久。則愈略近則愈詳。可據訂。聞其略而不知其詳。聞其詳而不知其大也。惟聖賢乃能以略知詳。以小知大也。王念

對楊楊注云。惟聖賢乃能以略知詳。以小知大。則本作聞其小。而不知其大。是以文久而減節。族久

明矣。今本小作詳。涉上句詳字而誤。外傳作聞其細。不知其大。細亦小也。

而絕。

凡言不合先王。不順禮義。謂之姦言。雖辯。君子不聽。鄭公孫龍惠施鄭析之屬。法先王。順

禮義。黨學者。黨。謂比也。鄭注。行曰注云。黨。謂比。非也。方言。黨。知也。鄭注。黨。明也。解。怪貌。此則黨。則曉了。楚謂之黨。或曰。曉。齊宋之間。謂之省。鄭注曰。黨。黨。明也。解。怪貌。然則黨。學。者。猶言。曉。學者。蓋法先王。順禮義。以曉學者。也。荀卿居楚。久。故楚言耳。然而不好言。不樂言。則

必非誠士也。言。謂說也。誠。士。謂王誠好善之士。故君子之於言也。志好之。行安之。樂言之。故君

子必辯。辯。謂能說也。王引之曰。故君子之於言也。言當爲。言。言。字。本作。善。說。其。中。而。爲。言。又。涉。上。下。文。言。字。而。誤。也。志。好。之。行。安。之。樂。言。之。三。之。字。皆。指。善。而。言。下。文。云。凡。人。莫。不。好。言。其。所。善。而。君。子。爲。善。此。句。凡。兩。見。是。其。明。證。矣。下。文。又。云。故。君。子。之。行。仁。也。無。厭。志。好。之。行。安。之。樂。言。之。故。君。子。必。辯。今。本。故。下。衍。言。字。辯。見。前。仁。即。所。謂。善。也。今。本。善。作。言。則。下。文。三。之。字。皆。義。不。可。通。凡人莫

不好言其所善。而君子爲甚。所。善。謂。已。所。好。何。也。故贈人以言。重於金石珠玉。觀人以

言。美於黼黻文章。觀。人。以。言。謂。使。人。觀。其。言。禮。記。文。章。皆。色。之。美。者。白。與。黑。謂。之。黼。黑。與。青。謂。之。黻。青。故。曰。美。於。黼。黻。文。章。若。觀。人。以。言。則。何。美。之。有。楊。注。云。謂。使。人。觀。其。言。則。其。言。則。已。觀。人。以。言。謂。以。善。言。勸。人。也。傳。作。觀。太。平。御。覽。人。事。部。三。十。一。所。引。亦。然。藝。文。類。聚。人。部。十。五。正。引。作。觀。人。以。言。聽。人。以。言。樂。於。鍾。鼓。琴。瑟。使。人。聽。其。言。謝。本。從。盧。校。作。聽。人。之。言。王。念。孫。曰。呂。錢。本。並。作。聽。人。以。言。元。刻。以。作。之。而。盧。本。從。故。曰。樂。於。鍾。鼓。琴。瑟。若。聽。人。之。言。則。何。樂。之。有。此。後。人。不。曉。文。義。而。妄。改。之。耳。楊。注。云。使。人。聽。其。言。則。本。作。聽。人。以。言。明。矣。藝。文。類。聚。太。平。御。覽。並。引。作。聽。人。以。言。先。謙。案。王。說。是。今。改。從。宋。本。故。君。子。之。於。言。無。厭。無厭。鄧夫反。是。好其實。不恤其文。好。好。其。實。而。不。知。文。飾。若。墨。子。之。爲。也。是以終身不免

婢汙傭俗。婢。汙。皆。下。也。謂。鄙。陋。也。與。與。卑。同。傭。水。處。謂。之。汙。亦。卑。之。下。者。也。庫。音。婢。汙。一。孤。反。故易曰。括囊無咎。無譽。腐儒之謂

也。腐。儒。如。朽。腐。之。物。無。所。用。也。引。易。以。證。不。說。說。者。

凡說之難。以至高。遇至卑。以至治。接至亂。以。先。王。之。至。高。至。治。之。道。說。末。世。至。卑。至。亂。之。君。所。以。爲。難。也。說。音。稅。未可

荀子集解 第三 非相篇第五

五三

直至也。遠舉則病繆。近世則病儻。

未可直至言必在援引古今也。遠舉上世之事則愚繆妄下舉近世之事則愚庸鄙也。俞樾曰：世字當作舉，下同。遠舉

近舉相對爲文揚注曰遠舉上世之事則惠棟安下舉近世之事則惠棟蓋因正文有兩舉字武注亦云然也不曰近舉下世而曰下舉近世者避不詞耳今作近世者卽鈔注文而誤

善者於是

聞也。亦必遠舉而不繆。近世而不

傭與時遷徙與世偃仰緩急羸絀

言伸
屈也
府然若渠匱槩括之於己也。

用與庸同就物之貌或讀爲附集區所以制水槩括所以制木
若子制人亦猶此也。王引之曰正文注文集字疑皆槩字之

曲得所謂焉。然而不折傷。言鼓詭委曲皆得其意之所謂然而不折傷其意也。故君子

之度已則以繩。接人則用拙。

批牽引也度已猶正已也或曰批當爲維維棹也言如以棹維舟船爲言正已而則致人也

度大各反推以世反韓侍郎云樞者藥樞也正馬弩之藥也。盧文昭曰舊本樞樞多訛今悉改正韓說本攷之記紀施行曰推余劖切與曳音義俱同拉卽樞字樞俗作也言君子裁度己身則以準繩接引人倫則用舟楫謂

律法嚴而容物寬也楚辭九歌桂兮蘭杜王逸注擢櫂也擢船旁板也段氏玉裁說文注云擢毛詩傳擢所以擢升也故國語稱爲擢擢者引也船旁板曳於水中故因謂之擢俗字作擢作櫂皆非是也劉台拱曰說說是也

惟事論山訓曰：「不正而可以正弓，此卽用權之義。」（微同樂）王念孫曰：「案致工記弓人恒角而捷壁如終之射注曰：『程弓，張也。』秦鳳小戎篇竹簡混發毛傳曰：『開經也。』小雅角弓傳曰：『不害，繩繫巧用則開然。』而反土裘禮記

弓有松注曰松弓槩則縛之松弓裏備橫易也以竹爲之槩與性同謂其松槩同卽淮
南所謂可以正弓者也槩與繩對文善訓爲牽引則與繩不對若訓爲槩則於義愈遠矣

足以爲天下法則矣。接人用拙。故能寬容因求。以成天下之大事矣。成事在衆。王

余孫曰因京二字義不可通求當爲衆字之誤也唯寬容故能因衆以成學上文與時故君子賢而能

容而能容。弱而不任知而能容。尊而能容。幾。卒而能容。雖夫是之謂兼術。粹專一也。

之特日。余乃既聞。云云之。而。此之。胃。詩大雅常武之。驚言君子。容。胃。事。者。膏。痰。外。而。能。容。是。甘。而。能。容。在。粒。而。能。容。在。三。上。二。言。多。行。氣。衝。容。

法言曰徐方歸同天子之功此之謂也

明之。王念孫曰：分則言在下，句讀當在上。句讀當在下，則人故曰：「明之」，所以明之。分則所以明之。故曰：「明之」。

驩芬薌以送之。寶之珍之。貴之神之。如是則說常無不受。言說之法如此人乃信之。其說言至芳馨也。

神之謂自神異其說不敢受也。說地者說其尺蠖反薌與香同。王念孫曰：芬薌和也。方音芬和也。郭璞曰：芬香和。廣雅與方言同。同官。恩人注曰：芬薌和也。酒芳香。傳於上下也。大雅：「薌薌芬薌。」曰：「言薌成。成而後多。多而後芳。芳而後和。和之謂之。」故驩芬薌皆謂和氣以將之也。薌兵篇曰：「其民之親我，若父母，其好我，若薌。」與此同。雖不說人，人莫不貴。不說貴，貴之夫是之謂為能貴其所貴。

不使人賤之也。王引之曰：上為字涉下文為字而衍。傳曰：唯君子為能貴其所貴。此之謂也。

君子必辯。凡人莫不好言其所善。所善謂所好也。而君子為甚焉。是以小人辯言

險而君子辯言仁也。仁謂忠。言而非仁之中也。則其言不若其默也。其辯不

若其訥也。訥與訥同。或引鹽記其言訥訥然非。言而仁之中也。則好言者上矣。不好言者下也。故

仁言大矣。起於上所以道於下。正令是也。道與導同。正或為政。起於下所以忠於上。謀

救是也。謀救謂嘉謀匡救。此言說之益不可以已也。如是。王念孫曰：謀救二字於義無取。楊注以為嘉解。謂臣死而諫臣尊。今本說誤作謀。淮南主術篇載：「正德諫高注諫或作謀。」周官有司諫司救。說文救止也。諫語八篇。安弟能救與馬注與說文同。然則諫止其君之過。謂之諫。故曰：起於下所以忠於上。諫救是也。

故君子之行仁也無厭。無厭。倦時。志好之。行安之。樂言之。故言。所以好言說由此三者也。行如字。王念孫曰：楊讀

故言為一句而釋之曰：所以好言說。以此三者非也。故君子必辯為一句。故下本無言字。此言君子志好之行安

之樂言之。是以必辯也。上文云：故君子之於言也。志好之。行安之。樂言之。故君子必辯。是其證。今本作：故言君子

必辯。言字乃涉上文而衍。楊斷故言為一句。君子必辯。小辯不如見端。首見端不如見本

分。分上下貴賤之分。小辯謂辯說小事。則不如見端。首見端則不如見本。分言辯說止於知本分而已。王

引之曰：本分上本無見字。此涉上兩見端而衍。本分者本其一定之分也。楊注見端首不如見本。分則所見

本已衍見字下文小辯而察見端而明本分而理皆承此文言之而本分上無見字故知見爲衍文 小辯而察見端而明本分而理聖人土

君子之分具矣此言能辯說然 有小人辯者有士君子之辯者有聖人之辯

者不先慮不早謀發之而當成文而類言暗與理會成文理而不失其類謂不乖悖也 居錯遷徙應變不

窮錯置也居錯安居也錯干故反王念孫曰居讀爲舉言或舉或錯或遷徙皆隨變應之而不窮也王制豈

日舉錯適安而不窮蓋適舊日與之舉錯適移而窮其能應變也禮論篇曰將舉錯之選從之皆其詞矣舉

與居古字通史記世家曰陶朱公約要父子耕畜廢居侯時轉業仲尼弟子傳日子貢好舉與時導貨資處

舉即廢居可再相如傳族舉處秦漢書舉生居書大傳民能遊長機取舍好讓舉事力者韓詩外傳舉作言

是聖人之辯者也先慮之早謀之斯須之言而足聽斯須發言已可聽也 文而致實博

而黨正是士君子之辯者也 文則辨說之詞也致至也黨與黨同謂直言也凡辯則失於虛詐博

則失於流蕩故致實黨正爲重也 郝懿行曰致猶黨讎也古今字

論言即昌言謂直言也此明士君子之辯文而緻密堅實博而昌明雅正斯辯之善者也王念孫曰致讀爲實

第三十年左傳用兩理實于河釋文實如字又音致昭十六年與蠻子之無實也釋文實之實反或音致淮南要

略約重致則信符重致即重實實致古同辭故字亦相通說見唐續正 實信也見昭十六年二

十年左傳注魯語晉語注 謂信實也致實與黨正對文楊注黨與黨同謂直言也 楊注失之聽其言

則辭辯而無統無根 用其身則多詐而無功上不足以順明王下不足以和

齊百姓然而口舌之均噤唯則節 蓋謂諱其口舌之辯也噤唯則節四字未詳或劉少錯誤耳

噤唯則節也節謂節制之也凡與人言然諱不敬此蓋諱飲之說盜名於世故曰參人之雄聖王起所以先

也俞樾曰之魯則也傳九年左傳曰東略之不知西則否矣晉語曰華則榮矣實之不知之亦則也互文耳說本

王氏釋詞口舌之均噤唯則節相對成文詩皇皇者華焉毛傳曰均謂也言雖上不足以順明主下不足以和齊

百姓然而口舌則調均噤唯則節故下文云足以爲奇偉偃仰之屬也噤唯則節之誤凡從言之字亦得從

口如噤之爲吟讀之爲噤是也俗書諱字或作噤因誤爲噤矣先謙案說文詹多言也莊子齊物論小言詹詹

文引李頤注詹詹小辯之貌俗加言作噤衆經音義十二引卑茲云噤多言也從言之字或從口故噤又爲噤矣

噤唯則節者或辯或噤皆中其節 足以為奇偉偃仰之屬奇偉誇大也偃仰偃偃仰即偃蹇也言

也義自分明不煩改字郝詵尤非 夫是之謂姦人之雄聖王起所以先誅也然後盜賊次之盜賊得變此不

使自新也

子此乃弁非之疑出尋非李斯所附益

假如今之世也或曰假借也今之世謂戰國昏亂之世治世則寡言無所容故十二子借亂世以諷豪也王念孫曰疆國篇云假今之世益地不如益信之務也則前說爲是

假如今之世也或曰假借也今之世謂戰國昏亂之世治世則謠言無所容故十二子借假世以誑衆也王念孫曰鹽園篇云假今之世益地不如益信之勝也則前說爲是

天下。梟與燒同。盧文弨曰梟宋本作燒注湯與燒同案隴字無致燒亦燒之訛元刻作鶚亦未是莊子繕性篇湯散機釋文云療本亦作

鬻宇鬼瑱。鬻與譎同詭詐也。又余待反宇字大也。放蕩恣大也。鬻謂爲狂險之行者也。瑱者謂爲叢細之行者也。說文云。瑱高不平也。今此言鬻者其行狂險亦猶山之高不平也。

周禮大司樂云大傀哉則去樂鄭云傀僭怪也晏子春秋曰不以上爲本不以民爲憂內不恤其家外不顧其鄰
夸言僥行自動於飢寒命之曰狂辟之民明王之所禁也寬當與傀義同音五每反又牛彼反。郝懿行曰喬備

迷也宇張大也覓者崔覓高不平也瑣者細碎聲也此謂飾邪說文藝言以欺惑人者爾字所謂大言炎炎也單瑣所謂小言詹詹也此皆謂言矣注以行說失之覓瑣又見儒效正論篇王念孫曰元刻無欺惑愚衆四字（宋

冀本同）元刻是也宋本有此四字者係韓詩外傳加之也楊注但釋歸字寔瑣而不釋歸意是衆至下文足以
欺惑愚衆始釋之云足以欺惑愚人衆人則此處本無欺惑愚衆四字明矣外傳有此四字者欺惑愚衆下凡

五見而外傳皆無之故得移置於此處若據外傳增人則與下文重複又與楊注不合矣俞樾曰謄謄爲韻

傳委瑱也。瑱字文祥。云委曲也。委曲則寬。亦訓曲。正論篇云。夫是之謂寬。說寬說曲說也。下文云。吾

元堯舜者天下之英也朱象者天下之莛一時之瑣也英與莛瑣對文英爲俊選之尤則莛瑣爲委曲瑣細之尤

使天下泯然不知是非治亂之所存者有人

矣源無分別之鏡存在也縱情性安恣雖禽獸行異故曰禽獸行雖許季反謝本從匡校作禽獸之行盧

文選曰元姦作孽反王肅曰元姦之字是世撰據注云與禽獸無算故曰禽獸行其無之字明矣性惡篇云禽獸行虎狼食肉馬法云外內禽獸行句法并與此同先謙案王說是今從呂錢本刪之字不

足以合文通治不義而治道然而其持之有故其言之成理足以欺惑愚衆

是它

離魏牟也。

它前未詳何代人世本楚平王孫有田公它咸豈同族乎韓詩外傳作范魏牟牟魏公子封於中折公孫離魏即與莊子同時也又列子魏公子牟解公孫離之言公孫離平原君之客

而張其以爲文侯子據年代非也說苑曰公子牟東行德侯送之未知何者爲定也。

忍情性。綦谿利跂。

忍謂違其性也其綦與政義同也利與德同離魏遠俗自製之貌謂離於物而跂足也莊子曰得者便於走趨離謂爲樂政音爲金四字雙聲疊韻先諱案荀子多以綦爲極綦之言言深也老子爲天下谷何上公注云人能離下如深淵是深淵有深義其言極深耳利與德同楊說是也離世獨立故曰離跂政企同字廣雅釋詁立也企字

荀以分異人爲高。

若求分異不同於人以其爲高行也不足以合大衆。明大分。

既求分異則不足合大衆苟立小節故不足明大分大分謂忠孝之大義也然而其持之有故。其言之成理。足以欺惑愚衆。是陳仲史鱗也。

荀子後作田仲史與陳通不知壹天下建國家之權稱。

不知有一天下建立國權反上功用。大儉約。而傷差等。

功用功力也大讀曰太言以功力爲上而過儉約也傷輕也輕重差等謂欲使君臣上下同勞苦也王念孫曰上與侑同大亦侑

也。謂尊侑儉約也。表記君子不自大其事。不自向其功。亦以大與侑並言之。性惡篇大齊信而輕貨財。隨三年公

牟傳故君子大居正並與此大字同義。楊讀大爲大而以爲過儉約失之。優讀爲曼廣雅曰曼無也。法言寧見寧

曼是爲也。五百篇行有之也。病曼之也。皆謂無爲曼文選四子講德論空樹無刃公論不能以斷但曼曼篇直

不能以慰曼亦無也。李善注謂曼爲長失之。曼差等即無差等作優者借字耳富國篇曰墨子將上勞苦

百姓均事業齊功勞正所謂無差等也。故下文云。會不足以容辨異。縣君臣。

上下同則其中不容分則而懸隔君臣也先諱案富國篇云羣衆未縣則君臣未立也。無君以縣臣無上以制下則縣君臣之義。

然而其持之有故。其言之成理。足以欺惑愚衆。是墨翟宋鈜也。

宋鈜宋人與孟子尹文子彭蒙俱到同尚法而無法。下脩而好作。

尚上也言所著書雖以法爲上而自無法以爲立爲下而好作爲言自相矛盾也王念孫曰下脩而好作義不

可通下脩當爲不脩謂不循舊法也。墨子非儒篇道儒者之言曰君子循而不作此則反乎君子之所爲故曰不

循而好作也不與下循與脩字相似而誤。練篇循循二字相

亂說見管子形勢篇。楊注云以脩立爲下而好作爲失之。

上則取聽於上。下則取從於俗。

言苟順上下意也王念孫曰取聽取從言能使上下皆聽從之耳楊云言皆順上下意失之。終日言成文典。反紉察之。則偶然無所歸。

尚愚也俗指蒙也不定之說音問也漢書五行志作區音與此義同唯嗟嗟之說謂爭辯也物音遂音音抽。
盧文昭曰注拘舊訛作拘案拘愚愚也漢書五行志作拘愚以自苦五行志又作備音與此書備音同許慎作發
音當四子聲類其義則皆謂愚蒙也漢五行志作備音（楊注引作區音）漢書九辯作拘愚說文作蒙音廣韻
既作拘愚又作蒙音又作蒙音並上音寗下音茂此等皆以蒙為義不以字為義也楊者呼也玉音廣韻音換義
與與同集韻或作蒙音歡則其義皆為蒙音矣先謙案備音備者備音也備音訓愚蒙中不備有餘字備音
量讀語助耳備音備音愚而備音無餘字是其明證楊釋俗為備音非也 遂受而傳之以為仲尼子游為茲厚於後世 仲尼子

茲厚三字於文未足殆非也厚倫重也戰國策策曰其於故邑之王甚厚注曰厚重也此言垂德厚於後世則為
指子思孟子而言蓋荀子之意謂仲尼子游之道不待子思孟子而重而世俗不知以為仲尼子游因此而後得
重於後世故曰是則子思孟軻之罪也郭壽徵曰荀子原言仲尼子不及子游後云子游氏之孫儒與子
張子夏同職則此
子游必子弓之誤 是則子思孟軻之罪也若夫總方略齊言行壹其統類而羣天

下之英傑而告之以大古教之以至順總領也所謂綱紀綱謂此類大綱之 統分則謂之類羣會合也大讀曰太 奧窔之閒

簞席之上聚集之貌 然然聖王之文章具焉佛然平世之俗起焉西南隅謂之奧東南隅謂之 窔窔之閒

聚集之貌佛讀為勃勃然興起窔窔一隅反。王引之曰古無以儼然二字連文者儼當為儼字之誤也儼然者
聚集之貌言聖王之文章儼然皆聚於此也漢書韓延壽傳曰郡中儼然莫不傳相救厲臣衡傳曰學士儼然歸
仁字亦作倉史記自序曰天下倉然大安殷富義並 大說者不能入也十二子者不能親也

同也楊注亦嘗作儼然聚集之貌今隨正文而誤 謝本從盧校六上有則字王念孫曰元刻無則字（宋龔本同）是也上文若夫二字總領下文十九句而皆
之曰是聖人之不得教者也此二十句皆一氣貫注若第十一句上加一則字則隔斷上下語脈矣韓詩外傳無
則字（下文六說者立息十二子者遷化六說上 則無則字）先謙案王說是今從元刻則字 無置錐之地而王公不能與之爭名在

一大夫之位則一君不能獨畜一國不能獨容言王者之佐雖在下位非諸侯所能畜 一國所能容或曰時君不知其賢無一

君一國能畜者故 成名況乎諸侯莫不願以為臣況比也言其所成之名比況於人莫與為偶 則王者之諸佐也況諸侯莫不願以為臣乎未知其實則無國能容也或曰況魯公也國語謂姬曰聚況厚之
盧文昭曰成名句即上文王公不能與之爭名注亦而末當都與行曰況古作兄其說也益也長一讀上聲

也此言聖人之名有所堪全皆長於謙侯故莫不願得以爲臣也傳效篇亦有此言楊注不得其解王引之曰成名況乎下有說文不可考楊注非傳效篇願下有得字彼文因此而衍則此文當有得字也（宋稟本有）非相篇婦人莫不願得以爲夫處女莫不願得以爲士文義正與此同據楊注亦當有得字俞樾曰楊注讀諸侯莫不願以爲臣作一句則成名況乎四字文不成義又載或說以況乎屬下句則成名二字更不成義皆非也此當以成名況乎諸侯爲句成與感通周易蒙傳成象之謂乾獨才本成作或史記封禪書曰主祠成山漢書郊祀志成成作感然則成名猶成名也況者賜也言以成名爲諸侯賜也大賢所至莫不以爲榮幸若受其賜然漢書禮夫傳將軍冠幸臨況聽其侯即此況字之義是聖人之不得執者也仲尼子弓是也一天下財萬物財與文是財其物即成萬物索辭傳曰曲成萬物而不遺是也傳效篇曰通乎財萬物養百姓之經紀王制篇曰等政事財萬物所以養萬民也（楊云裁制萬物失之）又曰序四時裁萬物（裁與財同）兼利天下富國篇曰財萬物養萬民義並與此同長養人民兼利天下通達之屬莫不從服通達之屬謂舟車所至人力所通者也六說者立息十二子者遷化遷而從化則聖人之得執者舜禹是也今夫仁人也將何務哉上則法舜禹之制下則法仲尼子弓之義以務息十二子之說如是則天下之害除仁人之事畢聖王之跡著矣盧文昭曰著宋本從竹作箸下並同

信信信也疑疑亦信也

信可信者疑可疑者意雖不同皆歸於信也

貴賢仁也賤不肖亦仁也言而

當知也默而當亦知也故知默猶知言也

論語曰知之爲知之不知爲不知是知也當丁浪反故多言而類

聖人也少言而法君子也

言雖多而不流洎皆類於禮義是聖人制作者也少言而法謂不敢自造言說所言皆守典法也

多少無法而

流洎然雖辯小人也

洎沈也流者不復返沈者不復出也盧文昭曰此數語又見大略篇彼作名言無法此少字似說王念孫曰而與如同先說案流洎爲沈洎說見論學篇

故勞力而不當民務謂之姦事民務四勞知而不律先王謂之姦心法辯說

譬諭齊給便利而不順禮義謂之姦說齊疾也給急也便利亦謂言辭敏捷也此三姦者聖王之所

禁也。知而險。賊而神。

用智於險又賊害不測如神也。郝懿行曰小人雖有才智而其心險如山用

而險與賊而神對文則知非美善知者巧也。淮南覽冥篇注智故巧詐也莊子法法篇知詐得毒推

而巧。巧於為詐。俞樾曰為與偽通為詐即偽詐也管子兵法篇不可言無用而辯。言辯而辯不

惠而察。辯惠也。辯通作惠。辯理不曉察也。王念孫曰此本作無用而辯不惠而察辯者智也。慧也。一

也辯通作辯大戴記文王官人篇曰不學而能辯荀子注惡謂曰性實美而心辯知東周策曰兩周辯知之土是

辯與智意同義。非辯論之辯下文言辯而遊乃及言辯耳無用而辯即辯而無用非謂言無用而辯也。今本

言字涉下文言辯而衍。不惠而察即辯而不惠而察也。今本辯字涉上句而衍。上文治之

大殃也。行辟而堅。辟讀為僻。飾非而好。好非也。王念孫曰飾非而好言其飾之

玩與詭同習也。言辯而遊。古之大禁也。遊者乖。知而無法。也知如字。勇而無憚。死

辯而操僻淫。為察察之辯而操持僻淫之事操七刀反。王念孫曰察辯二字平列。辯字義見上。言

爭察而不傲荀子書皆以察辯對文不可枚舉。大而用之。以前數事為大而用之也。俞樾曰揚注讀察辯而操僻淫為句誤也

法法連文仲尼篇曰若是其險好淫也。是其證之者。之之壞字。襄十四年左傳曰。聖神之祀。壽文曰。日本或作

之祀。蓋之之形似故易誤耳。淫然而用之。與察辯而操僻相對。成文此文自知而無法。勇而無憚。至利足而迷。魚

之四字為句而釋之曰。以前數事為大而用之。則上下文氣隔矣。好姦而與眾。好姦而與眾。人共利

足而迷。荀求利足而迷。負石而墜。謂中使欲負石投河言好名以陷至也。亦利足而迷者之類也。郝

高位置疾類也。二句皆言。是天下之所弃也。是天下之所弃也。元知知作智。齊給速通。不爭先人。王念孫曰不爭先人當依下文文作不爭先

知。不以窮人。盧文昭曰齊給速通。不爭先人。人今本以作爭。涉下文與人爭而誤也。韓詩外

兼服天下之心。先謙案宋台州本分段。辯本。高上尊貴。不以驕人。在貴位。聰明聖

知。不以窮人。元知知作智。齊給速通。不爭先人。人今本以作爭。涉下文與人爭而誤也。韓詩外

知。不以窮人。元知知作智。齊給速通。不爭先人。人今本以作爭。涉下文與人爭而誤也。韓詩外

傳作不以貴輕人說。按此等作無以先人文。豈不剛毅勇敢。不以傷人不知則問。不能則學。雖能必讓。然後爲德。然後爲聖賢之德也遇君則修臣下之義。遇鄉則修長幼之義。在鄉黨之中也遇長則修子弟之義。遇友則修禮節辭讓之義。遇賤而少者。則修告導寬容之義。無不愛也。無不敬也。無與人爭也。恢然如天地之苞萬物。如是則賢者貴之。不肖者親之。如是而不服者。則可謂詆怪狡猾之人矣。詆與同雖則子弟之中。刑及之而宜。妖怪狡猾之人雖在家人子弟之中亦宜刑戮及之似公法乎詩云。匪上帝不時。殷不用舊。雖無老成人。尙有典刑。會是莫聽。大命以傾。此之謂也。詩大雅蕩之篇鄭云老成人伊尹伊陟伊臣常事故法也

古之所謂士仕者。厚敦者也。合羣者也。

士仕謂士之人仕合謂和合羣聚也。王念孫曰士仕當爲仕士與下處士對文今本仕士二字倒轉

字倒轉

下文同

樂富貴者也。樂其道也。俞樾曰樂富貴豈得爲樂其道正文樂字疑涉注文而誤下云益獨富者也以獨富爲益必不以富貴爲樂今雖不知爲何字之誤大

要是不慕富貴之意。故注以樂道說之也。先謙案富字當是司字之誤。正文言樂可貴者。

樂分施者也。故注以樂其道釋之。惟道爲可貴也。下文君子能爲可貴注云可貴謂道德也可互證

施或所宜反。先謙案君道篇云以禮分

施均徧而不偏均徧不偏即分施之義

遠罪過者也。遠于務事理者也。務使事羞獨富者

也。使家給今之所謂士仕者。汙慢者也。賊亂者也。

汙慢曰慢恣睢者也。恣睢已貪

利者也。觸抵者也。

特權裁而害人。王念孫曰觸抵謂觸罪過也。此

對上文遠罪過而言。楊云特權裁而害人失之

無禮義而唯權執之

嗜者也。古之所謂處士者。德盛者也。能靜者也。

處士不仕者也。易曰或出或處。能靜謂安時處順也

修正者

也。知命者也。箸是者也。

明箸其時是之事不使人疑其惑詐也。劉台拱曰箸是疑當作著定與上文或靜等字義韻言有定守不流移也

今之所謂

處士者。無能而云能者也。云能自言其能也。漢子曰。勤而害能則亂也。云能而害無知而云

知者也。利心無足。而佯無欲者也。好利不知足而行僞險穢。而彊高言謹慤者

也。以不俗為俗。以不合俗人離縱而跂訾者也。訾訾為俗。離縱則離於俗而放縱。跂訾則跂足

為俗。傳寫誤耳。從與縱同。步也。離縱則離於俗而步去。跂訾亦謂跂足自高而訾毀於人。舉力智反。反丘氏反。然

所說反。故說行曰。與與同。本作與。與車也。俗作陳。借作陳耳。離縱者謂離其尋常。陳也。而今人敬異也。

舉足望曰。跂訾謂思也。量也。跂訾者謂跂望有所超量而示人意遠也。此皆絕俗離群。為名高之事。故曰。士君

子所不能為也。王念孫曰。揚言前。後二說。前說謂訾為訾。以離縱為離於俗而放縱。跂訾為跂足建俗而逐其虛

意。皆非也。後說謂訾為離之誤是也。莊子在宥篇。德星乃始離。故離背乎淫治之間。離跂離字。荀子云。離而

而訾毀於人。亦非。凡離韻之字。其意即存。而訾毀於人。亦非。凡離韻之字。其意即存。

乎。舉求諸其聲。則得求諸其文。則惑矣。

士君子之所能不能為。謝本從盧校作士君子之所能不能為。謂為上段盧文照曰。宋本之所

下。術一能字。今從元刻刪。或疑此句因下文首句而誤。術王念孫曰。目

設本並作士君子之所能不能為。世德堂本同。案此文本作士君子之所能不能為。乃謬冒下文之詞。下文晉

子能為可貴。不能使人必貴。已六句。皆承此文而言。宋本脫上為字。元刻又脫上能字。盧既依元刻刪能字。又不

知此句為冒下之詞。所以為承上之詞。途則出此句為上段之末句。誤矣。又疑此句因下文而衍。則誤之。又

誤也。先謙案宋本。則本此句連上。合則本即此句。本是分段之誤。不自盧始也。然王說自是。今分下段。

子能為可貴。不能使人必貴已。可貴謂能為可信。不能使人必信已。能為可

用。不能使人必用已。可用謂故君子恥不修。不恥見汙。不恥不信。不恥

不見信。恥不能。不恥不見用。是以不謗於讐。不恐於讒。虛言不能謗率道而行。

端然正已。不為物傾側。夫是之謂誠君子。誠實也謂詩云。溫溫恭人。維德之

基。此之謂也。已解在

士君子之容。其冠進。其衣逢。其容良。進謂冠在前也。逢大也。謂逢掖也。良謂樂易也。俞

樸曰。楊注以冠在進。為進不謂是矣。進謂為。後章

得通用稽記系綜纂百匠進徽之郎注曰進當爲餒然則岐之爲進猶餒之爲進矣

曰：「禽也。」吉也。謂安泰不憂懼之貌。華當爲「肆」，謂寬舒之貌。法法廣廣皆衆之貌。昭昭明顯之貌。蕩蕩蕩夷之貌。其冠進。其衣逢。其容慤。謹儉然慘然。

呼母爲孝。臣輔然相親附之貌。端然不傾倚之貌。嗇然不諂諛之貌。洞然恭敬之貌。禮記曰。洞洞乎其敬也。綏綏然不乖離之貌。謂相連綴也。晉晉然不敢正視之貌。俞樾曰。漢書敘傳多公主師古曰。娒洞乎其敬也。綴綴然不乖離之貌。謂相連綴也。晉晉然不敢正視之貌。俞樾曰。漢書敘傳多公主師古曰。娒

刻正文無容字今從宋本增補竊行曰上覓瓊注竟與倪義同引大司樂鄭注倪猶怪也然則覓容者怪異之容故其下遂以重文疊句寫倪之先謙秦學者之覓容猶言學者之覓之密耳覓密二字不連下文言異學者之覓

給帶也言其領大如帶而緩也銜連微慢不
填填然狄狄然莫莫然瞵瞵然瞿瞿然盡盡

魏野野目之。彼嘗謂現雖不平。或大察也。野許于反。郝懿行曰。狄與迭同。遠也。填填者盈滿之容。狄狄者疏

而津字云津本作𣶒然則津西食聲色之中則𣶒然冥冥然。瞻瞻目之貌瞑瞑視不審

然愈需而見無嫌必而又羨向是學首之意也事業謂作業也媚媚不勉隨之貌辭非

解或取謬誤假借或推傳寫錯謬因隨所見而通之也。盧文弨曰正文謬詢元刻作謬訛案說文謬胡禮切重

文義實一字也供與祖楚辭注九思篇談詢下引荀子作讓詢正與宋本合其引注屬尋也又與元刻同案漢書賈誼傳有讓誼亡節語同此彼異音數元刻屬尋也下有讓音奚三字宋本無報覽行曰此言學者之寬容也賈誼謂不煩煩苦勞煩煩散疏脫之容也皆以四字合爲雙聲狀其體態爲學者戒儉儉已見修身篇談詢楊注以爲當尋是也本或作讓詢賈弟他其冠神禮其辭弟他其冠未詳神禮當爲神禮謂其言從禮也應帝王篇有弟靡此弟他義當近之與上說云其冠冠亦須相似俗閑本俱作第作先說察虞王本作第作與處說合游局本妄改作爲非禹行而舜趨是子張氏之

賤儒也但宗聖人之正其衣冠齊其顏色瞭然而終日不言是子夏氏之賤儒也與與同快也謂自得之貌終日不言謂終日沈默史記樂毅與燕惠王書曰先王以爲瞭於志也郝懿行曰瞭猶諒也抑退之義標注非仲尼篇云端則慮端注云瞭不足也與此瞭同愈儒憚

事無廉恥而耆飲食必曰君子固不用力是子游氏之賤儒也愈儒已解上言與與同此皆言

先儒注有所謂愚者故而慕之故有此微也郝懿行曰此三儒者徒似子游子夏子張之貌而不似其真正前儒所謂陋儒僞儒者故統謂之賤儒言在三子之門爲可賤非賤三子也彼君子則

不然佚而不惰勞而不侵雖逸而不惰惰雖勞而不弛宗原應變曲得其宜如是然後聖人

也宗原根本也言根本及應變皆曲得其宜也先說案王制書云舉指應變而不窮六之謂有原注云宗本也宗原者以本原爲宗也應其變而不離其宗名得其宜是謂聖人注以宗原爲根本又云根本應變皆

得其宜失之

仲尼篇第七

仲尼之門人五尺之豎子言羞稱乎五伯王念孫曰仲尼之門人人字參人所加也門字與此門字相應則無入字明矣春秋繁露對應西王篇仲尼之門五尺之童子言羞稱五伯爲其許以成功苟而曰也故不足稱於大君子之門（漢書董仲舒傳同）風俗通義窮通篇孫卿小五伯以爲仲尼之門人

是問也曰然彼誠可羞稱也齊桓五伯之盛

者也言威者儉如此況其下乎伯讓爲謂或曰伯長也爲諸侯之長家父傳曰王命尹氏故典父第命魯爲侯伯也前事則殺兄而爭國兄子內行

則姑姊妹之不嫁者七人。閨門之內。殷樂奢汰。般亦樂也。侈侈也。音太下同。以齊之分。奉之

而不足。分字也。用駭之字也。公半傳曰師長分焉。外事則詐。鄉襲莒。奔國三十五。許邾未聞襲莒。謂桓公與管仲謀伐莒。莒未發。為東郭牙先

徐憾項之類。其餘所未盡聞也。其事行也。若是其險。汙淫汰也。事險而行汙。彼固曷足也。行下孟反。

稱乎大君子之門哉。王念慈曰。呂蒙本陰待淫汰也。下有如彼二字。元刻無如字。以彼字屬下。讀

讀明矣。呂蒙本。彼上衍如字。則以如彼與若是。對文與揚注不合矣。蒙本及元刻。事行作行事。亦與揚注不合。先謙案。宋台州本。亦有如彼二字。盧氏刪之。謝本從盧。校今依王說。從元刻。增彼字。若是不

亡。乃霸。何也。曰。於乎。夫齊桓公有天下之大節焉。夫孰能亡之。於乎讀為嗚呼。歎美之聲。

大節謂大節義也。然見管仲之能。足以託國也。是天下之大知也。後安也。安然不疑也。大知謂知人之大也。後增次反

俞越曰。說文。風。管見也。曉。管。視。範二字音義俱近。後即其段字也。安忘其怒。出忘其讎。遂立以

為仲父。是天下之大決也。安。管內也。出。管外也。言內忘忿怒之怒。外忘射鉤之鉤。仲者夷吾之字。父者事之如父。故號稱仲父。大決謂斷決之大也。王念慈曰。安語說

父三句。文義甚明。則忘其怒。上不當有出字。蓋衍文也。揚注不得其解。而為之詞。立以為仲父。而貴

戚莫之敢妬也。不敢妬。其親密。與之高國之位。而本朝之臣莫之敢惡也。高子國子。世為齊上卿。今以其

位與之本朝之臣。謂舊臣也。春秋傳管仲曰。有天子之二守國高也。與之書社三百。而富人莫之敢距也。書社。謂以社之戶口

五家為社。距與拒同。故也。言齊之富人。莫有敢敵管仲者也。宣文昭曰。案注所引周禮。出說文。乃古周禮說也。距古字。拒俗字。論語石經。殘字其不可者。距之邪。黨行曰。論語季伯氏辭邑三百。飯食。食段齒。無怨言。朱子集注

援此。貴賤長少。秩秩焉莫不從桓公而貴敬之。是天下之大節也。秩秩。猶序之貌。諸侯

有一節如是。則莫之能亡也。桓公兼此數節者。而盡有之。夫又何可亡也。

其霸也宜哉。非幸也。數也。其術數可謂非為幸遇也。然而仲尼之門人。五尺之豎子。言羞稱

乎五伯。是何也。曰然。彼非本政教也。

王引之曰五伯亦有政教不得言五伯非本政教本當為平字之誤也。韓書本字與平相似故平誤為本。

致上篇曰禹政平而百姓歸之孟子辭魯曰君子平其政昭二十年左傳曰是以政平而不干周南茅渚見其歸焉本政教者四。楊注王肅篇曰雖有政教未盡修其本。非致隆高也。致至非暴文理也。若也此不得其輕而為之說。唯王肅篇之一未讀今據以訂正。極也。

非服人之心也。

非以義服之也。鄉方略。審勞佚。審賞罰。知使人之勞佚也。審積修。而能

顛倒其敵者也。

蓄積倉庫修戰國之術而能傾覆其敵也。王引之曰修國二字殊為不詞楊注加敵字以解之其失也。廷矣王肅當作鄉方略審勞佚者。蓄積修戰備疑此亦本作蓄積。

修國備而傳焉有脫文也。此意及王肅篇自鄉方略以下皆以三字為句以是明之。

詐心以勝矣。彼以讓飾爭。依乎仁而蹈利者。

也。為讓所以飾爭非真讓也。行仁所以蹈利非真仁也。

小人之餘也。彼固曷足稱乎大君子之門哉。前章言五霸

孟子曰五霸者三王之罪人也。

彼王者則不然。致賢而能以救不肖。致彊而能以寬

弱。戰必能殄之。而羞與之鬪。必以義服不力服也。委然成文。以示之天下。委然俯就之貌言

天下。王引之曰楊疏迂回而不可通。謂委然文貌也。委然如冠綬之綬。修飾齊整。今其有文章也。楊疏注云綴或為蔽。蔽之義與綬同音。此云委然成文。即所謂綬綬。有文章也。禮記多以綴為綴而說文則綴字經典多作綴是從委從委之字古多相通。而暴國安自化矣。有災繆者。然後誅之。有災極惡者然後誅之非顛倒其敵也。故聖

王之誅也。暴省矣。省少也。所暴反。先謙案。暴書治要禁作甚。

文王誅四。

四謂密也。紀也。共也。崇也。詩曰密人不恭。致距大邦。侵阮徂共。春秋傳曰文王聞崇德亂。

而伐之。因暹而降。史記亦說文王征伐與此小異。誅者討伐殺戮之通名。

武王誅二。

史記云武王斬紂與妲己尸。子曰武王親討。纣來之口。親斬殷紂之頭。手於血。不涸。而金當此之時。猶猛獸者也。

宣文昭曰。秦溫字有誤。或是溫字。俞越曰。楊注所引皆不足以為二所誅。誅二者殆即孟子所稱誅紂伐奄與。周公卒業。周公卒王業亦時有小征伐。謂二監淮夷南奄也。至於成

王。則安以無誅矣。

言其化行刑措也。王念孫曰。安下本無以字。此後人不知安為語詞而誤以爲安定之安。故妄加以字耳。大略篇至成康則案無誅已。案亦語詞。案下無以字是

其明。故道豈不行矣哉。以此言之。道豈不行人自文王載百里地而天下一。載。百里而天

下一以害遠也。爾于里口說下當有之字。載之舍之。與文二之字皆指道也。當國者以謂道之是其能得注載下已得之字。桀紂舍之厚於有天下之執而不得以匹夫老。桀紂舍道雖有天下厚重之數而不得如庶人壽終故善用之則百里之國足以獨立矣。不善用之則楚六千里而為讎人役。善用謂善用道也。雖人秦也楚懷王死於秦其子襄王又為秦所制而役使之也故人主不務得道而廣有其執。是其所所以危也。

持寵處位終身不厭之術。論人臣處位可終身行之之術主尊貴之則恭敬而傳。尊與傳同卑退也

信愛之則謹慎而儉。儉與儉同不足也。王引之曰。儉與謙同。周易曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。

王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。

王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。

王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。

王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。

王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。

王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。

王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。

王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。

王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。

王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。王引之曰。謙。主專任之。則拘守而詳。謹明法度。主安近之。則慎比而不邪。

昭哉嗣服此之謂也。

詩大雅下武之篇一人謂君也應當侯維服事也鄭云頌愛茲此也可愛乎武王能當此順德謂能成其祖考之功也服事也明哉武王之嗣行祖考之事謂

伐紂定天下也引此者明臣事君亦猶武王之繼祖考也

求善處大重理任大事。

大重謂大位也。俞樾曰理字衍文處大重在事相對皆蒙善字爲義楊注曰大重謂大位也不稱理字之義知楊氏作注時尙無理字也

理字蓋即重字

擅寵於萬乘之國必無後患之術。

先謙案求善處之術二十二字爲句與下必無後患之術也相應與前後持寵處位終

身不厭之術天下之莫若好同之

好賢人與援賢博施除怨而無妨害人。徐文昭曰正文術一律揚失其詞

文人字元

能耐任之則慎行此道也。

耐忍也慎讀爲順言人有賢能者雖不欲用必忍而用之則

任兩能字皆衍文耐即能字也。禮運故聖人耐以天下爲一家以中國爲一人者鄭注曰耐古能字傳書世異

古字時有存者則亦有今誤矣樂記故人不耐無樂鄭注曰耐古書能字也後世變之此猶有焉成七年穀梁傳

非人之所能也釋文能亦作耐管子入國篇鄭注耐字能字也後世變之此猶有焉成七年穀梁傳

此道者官能任國家之大事。此承上理任大事而言。則慎行此道也。今作能耐任之者後人記能字於耐字

之旁而傳寫者因誤合之也而不耐任云云者而誤爲知言如不能任其事則其若推賢讓能也今作能耐不耐任者傳寫者既能耐並能而能字又誤在而不二字之上也楊氏不得其解故曲爲之詞

不耐任。有能者不忍急用之且恐失寵則莫若早同之推賢讓能而安隨其後。如有

寵則必樂失寵則必無罪。是事君者之寶而必無後患之術也。

或曰荀子非王

離今此又言以術事君曰不款夫苟勤生於憂世意在濟時故或論王道或論霸道或論疆國在時君所擇同變

於治者也若高言堯舜則道必不合何以拯斯民於塗炭乎故反經合義曲成其道若得行其志治平之後則亦

堯舜之道也又荀卿門人多仕於大國故戒以保身推賢之術與大雅既明且哲豈云異哉。盧文昭曰正

文也字元刻在寶字下案推賢讓能人臣之正道也以此爲固寵之術亦不善於持說矣注曲爲之解非是

知者之舉事也。兩則慮嫌。嫌不足也當其盈滿則思其後不足之時而先防之平則慮險。安則慮危。曲重其

豫。猶恐及其既。是以百舉而不陷也。委曲重多而備豫之猶恐其及既既與禍同孔子曰。巧而好度必

節。勇而好同必勝。知而好諫必賢。此之謂也。巧者多作淫靡故好法度者必得其節勇者多凌亂故好與人定者必勝之也。郭嵩燾

曰：「豈當謂爲微察切說文勝在也言勇而好同能盡人之方則可以任天下之大事。」

愚者反是。處重擅權，則好專事而妬賢能，抑

有功而擠有罪，志驕盈而輕舊怨。

街推也。言重傷之也。輕舊怨謂輕報舊怨。王念孫曰：輕報舊怨，怨於輕下，如穀字失之。

以爲莫如子何也。揚云：輕報，以去舊而不行施道乎上爲重。招權於下，以妨害人。雖

欲無危，得乎哉？施道，施惠之道。欲重其威福，故招權使歸於己。是以位尊則必危，任重則必廢。擅寵則必

辱，可立而待也。可欺而僥也。欺與次同。僥，言可以氣吹之而僥仆。僥音竟。盧文昭曰：元

日字書無僥字，僥當讀爲竟。說文樂曲盡爲竟，引申之凡終盡之義皆謂之竟。吹而竟，猶言終食之間，謂時不久也。是何也？則墮之者衆，而持之者寡

矣。墮，許揭反。先謙案：墮毀也。持，扶助也。解故篇云：鮑叔威臨，則能持管仲召公，呂望能持周公也。

天下之行術。可以行於天下之術。以事君則必通，以爲仁則必聖，立隆而勿貳也。仁謂

聖亦通也。以事君則必通達，以爲仁則必有聖知之名。者在於所立敦厚而專一也。此謂可行天下之術也。俞樾曰：仁當作人言。以事君則必通達，以爲人則必聖知也。楊注：仁人失之矣。先謙案：以事君二句上屬爲義言，行天下之術如此也。立隆句下屬爲義隆，隆中也。立中道而無貳，然後後恭敬以先之。忠信以統

之，慎謹以行之，端慤以守之，頓窮則從之，疾力以申重之。以敦厚不貳爲本，然後

加勤力而不敢怠惰，申重猶再三也。君雖不知，無怨疾之心。功雖甚大，無伐德之色。省

求多功，愛敬不勸。如是則常無不順矣。省，少也。少所求即多。立功勞省所景反。以事君則必通，以爲

仁則必聖。夫是之謂天下之行術。少事長，賤事貴，不肖事賢，是天下之通

義也。有人也，執不在人上，而羞爲人下，是姦人之心也。志不免乎姦心，行

不免乎姦道，而求有君子聖人之名，辟之是猶伏而啗天，救經而引其足

也。

辟讀爲譬。詒與詘同。經也。伏而詘。天愈益。遠也。救經而引其足。愈益。急也。經音徑。俞樾曰。詘天二字甚爲無韻。人豈有能詘天者乎。以此爲喻。近於戲矣。疑荀子原文作詘天。詘即古規字也。伏而規。天則不可見。故曰說必不行也。詒讀爲詘。傳寫者又改爲詒耳。先謙案。漢書云。湯夢詒天。而王陵漢和熹。鄧后紀。陽夢及天。而詒之。詒。天古有是語。故荀子引以爲譬。俞樾說非。禮記國篇亦有此二語。說必不行矣。

俞務而俞遠。

俞讀爲愈。

故君子時詘則詘。時伸則伸也。

分安有。豈不在上而爲下。必嘗其

荀子集解卷四

儒效篇第八

效功也

大儒之效。武王崩。成王幼。周公屏成王而及武王以屬天下。惡天下之倍周也。

屏蔽及總屬也。屬之欲反。王念慈曰。屬聚也。天子者天下之所繫言。周公屏成王之籍。籍謂天下之圖籍也。謝本從盧校作天下之籍。王念慈曰。宗本作天子是也。世德堂本同。文選江

也。謂履天子之位也。下文言周公反籍於成王是籍與位同義。韋國籍曰。夫築紂載籍之所存。天下之宗室也。說籍即載位故。籍詩外傳作履天子之位。聽天下之政。楊以籍為天下之圖籍。非也。圖籍不可以言履。高注惟讀

以籍為圖籍。與楊同。先聽天下之斷。偃然如固有之。而天下不稱貪焉。然固有其位也。殺管叔。虛殷國。而天下不稱戾焉。虞選殷頑民于洛邑。朝歌為墟也。兼制天下。

謂如固合有此位也。殺管叔。虛殷國。而天下不稱戾焉。虞選殷頑民于洛邑。朝歌為墟也。兼制天下。

立七十一國。姬姓獨居五十三人。而天下不稱偏焉。

者十有五人。姬姓之國者四十人。皆舉親也。與此數略同。言四十人蓋舉成數。又曰。昔周公弔二叔之不咸。故封之。建錫成以蕃。周室管蔡。幽霍。衛毛。畢。阮。雍。懷。畢。原。鄘。鄭。文之昭也。邢晉應韓武之穆也。凡將邢。茅。昨。祭。周。公

之倫也。餘國名後舉難盡詳究。郝懿行曰。此總言之左傳。昭廿八年。鄭言之曰。其兄弟之國者十有五人。姬姓之國者四十人。以校此數。三營為五。或三五字。形易於誤。猶故轉寫致誤耳。教誨開導

成王。使諭於道。而能擒迹於文武。

謂等謂開導等建號也。周公歸周。周公所封魯內之國亦名周春

自歸其國也。先歸案歸周者以周之天下。歸之成王。與反籍於成王文義一貫。故下文又以歸周反

於成王。而天下不輟事周。然而周公北面而朝之。

待其固安之後北面為臣明攝政非為己也。天子也者。不可以少當也。當此位也。不可以假攝為也。周公所以少頃假攝天子之位。蓋權宜以安周室也。能則天下歸

秦昭王問孫卿子曰。儒無益於人之國。漢宣帝名詢。劉向孫。故以荀卿為孫卿也。孫卿子曰。儒者

法先王。隆禮義。謹乎臣子而致貴其上者也。謹乎臣子。謂使不敢為非致極也。人主用之則執

在本朝而宜。言儒者得禮執在本朝則事皆合宜也。王念孫曰。執者位也。言位在本朝也。禮經在執者去鄭注曰。執執位也。下文曰。執在人上。仲尼篇曰。執不在人上。而論語曰。執位

至尊是執與位同義。楊以執為權。執失之。不用則退。編百姓而勸。必為順下矣。勸。亂也。雖窮困凍餒。必不

以邪道為貪。無置錫之地。而明於持社稷之大義。嗚呼。而莫之能應。然而

通乎財萬物。養百姓之經紀。嗚呼。歎辭也。財與義同。雖數其莫已知無應之者。而亦不急情困奔

呼而莫之應。言儒雖困窮凍餒。若不以禮聘致。欲呼召之而必不能應也。此言秦昭王輕儒而言必云。嗚呼者。李斯諫逐客書。舉響叩缶。歌呼為鳥。真秦之聲。故以此言反之。注以數辭。為解不成。文義王念孫曰。嗚呼。當為嗚呼字之

誤也。魯與叩同。魯雅祈叫也。周官大祝注。叫作嗚。小雅北山傳。曰。叫呼也。周官銜。故氏曰。秦呼。嗚呼。中者。淮南原道篇。曰。叫呼。仿佛。漢書。惠夫。賈傳。曰。狂夫。嗚呼。於東。崖。地。字。異。而。義。同。上。言。嗚。呼。故。下。言。莫。之。能。應。若。作

嗚呼。則與下文義不相應矣。新序雜事篇。作。叫呼。而莫之能應。是其明證也。先謙案。楊。郝。二說。皆非也。嗚呼。而莫之能應。言儒者窮困之時。人不聽其呼召也。與無置錫之地。句相屬。然而句與而明句相屬。文義甚明。財成也。說

見非十。執在人上。則王公之材也。在人之上。謂為人君也。在人之下。則社稷之臣。國君之寶也。

雖隱於窮閭漏屋。人莫不貴之。道誠存也。窮閭。窮僻之裏。閭。里門也。漏屋。穿屋漏雨者也。王念孫曰。廣雅曰。閭。謂之街。與巷同。窮

閭。即論語所云。陋巷。非謂里門也。新序雜事篇。作。窮閭。閭。亦巷也。故祭義。第達乎州巷。鄭注曰。巷。猶閭也。巷。謂

之閭。亦謂之閭。猶里門。謂之閭。亦謂之閭。一。謂。謂。為。陋。巷。之。陋。說。文。曰。陋。陝。也。陋。屋。與。窮。閭。同。意。非。謂。穿。屋。漏

雨也。窮。陋。曰。陋。隱。也。大雅。抑。衡。向。不。遠。于。屋。漏。鄭。箋。曰。漏。隱。也。是。陋。與。漏。通。羣。書。治。要。引。作。窮。閭。陋。屋。詩。外。傳。作。窮。巷。陋。室。皆。其。明。證。矣。先。謙。案。羣。書。治。要。作。屋。漏。鄭。箋。曰。漏。隱。也。是。陋。與。漏。通。羣。書。治。要。引。作。窮。閭。陋。屋。詩。外。傳。

也。文。義。為。長。修。身。篇。云。雖。困。四。夷。人。莫。不。貴。非。相。屬。云。雖。不。說。人。人。莫。不。貴。何。法。一。律。俱。無。之。字。此。作。貴。之。道。不。重。貴。字。者。下。費。字。或。作。轉。寫。者。因。誤。為。之。字。耳。君。道。篇。云。夫。文。王。欲。立。貴。道。又。云。於。是。乎。貴。道。果。立。正。與。此。貴。道

同。仲尼將為司寇。魯司沈猶氏不敢朝飲其羊。公慎氏出其妻。慎氏踰境而徙。皆魯人家語。曰。沈猶氏。常朝飲其羊。以許市人。公慎氏妻。怨也。沈猶氏。不敢朝飲其羊。公慎氏。出其妻。慎氏。踰境而徙。不制。慎氏。奢修。踰法。魯之。窮。六畜者。飾之以。魯賈。

正以待之也。

豫賈定爲高價也。弱牛馬者不致高價言仲尼必先正其身以待物故得從化如此賈詩爲之故。賈者不復論厚也。劉台拱曰：正文以待之下俗本有者字。郝懿行曰：豫與序同。古字通用。早正市價以待孫曰：蚤正以待之。與下文孝弟以先之皆指孔子而言。若謂魯人蚤自修正以待之所謂不動而變無爲而成也。王念孫曰：周官司市注曰：使定物賈防詐。豫是也。豫與詐同。義賈疏云：恐有豫爲詐欺故云防詐。豫失之。晏子問：魯曰：公市不豫。室室不飾。鑿鑿力耕。篇曰：古者商通物而不豫。工致牢而不偽。不豫謂不詐也。又蔡邕篇曰：敬之以禮。川商不相豫。謂不相詐也。豫一聲之轉。方言曰：豫詐也。詐亦詐也。惑謂之豫。本謂之豫。老子與今若冬涉川。猶令若畏四鄰。與衆同。詐說。或人謂之猶。亦謂之豫。此轉語之相因者也。豫又作僞。家語相魯篇孔子爲政三月則罷牛馬者不僞。賈與書古聲相近。說文曰：奢驥也。爾雅曰：僞張詐也。亦古訓之相因者也。然則市不豫賈者市賈皆實不相欺。豫也。淮南覽冥篇曰：黃帝治天下市不豫賈。史記循吏傳曰：子產爲相市不豫賈。索隱云：謂臨時時其貴賤不豫定。賈失之。說苑反實篇曰：使師治治縣而市無豫賈。義並與此同。說者皆謂豫爲凡事發見立之。後望文生義。失其傳久矣。俞樾曰：必字衍文也。下文孝弟以化之也。與此句相銜。下無必字。則此亦當無必字矣。蚤字無義。疑篇字之誤。篇字闕壞。止字右旁之彳故誤爲蚤耳。樂羣篇曰：衛正治。非十二子篇曰：衛正者。也。富國篇曰：必先脩正其在我者。王霸篇曰：內不脩正其所以有皆以脩正二字連文。可以爲證。新序引此作布正。布。練書或作命。亦與脩字左旁相似。先謙案：豫賈王說是必蚤正。王愈說是。

居於闕黨。闕黨之子弟罔不分。有親者取多。居謂孔子聞居闕黨之子弟罔不分。均有無於分均之中。有父母者取其多也。謝本從盧校作罔不分。分。盧文昭曰：宋本無必字。元刻有案。必與畢古通用。新序五作罔。罔分有親者取多。其卷一作政。政分有親者取多。與此不同。鄭經行曰：必字誤衍。應依新序五作罔。罔分有親者取多。無親者取少。正與新序同。爲一事。劉台拱曰：罔不分。當作罔。罔分果免。罔也。一日。應廣也。新序卷一作政。政分有親者取多。其卷五作罔。罔分有親者取多。與此文大同。元刻作罔不分。必妄增。必字不可從。王念孫曰：罔不分。必字。呂錢本。如是不即。罔字。一。晏子春秋內篇曰：罔不分。先謙案：宋本是今依諸說。則必字。孝弟以化之也。孝弟化之。儒者在本朝則美政。在下位則美俗。位。盧文昭曰：下。位。元刻作其位。儒之爲人。下如是矣。王曰：然則其爲人上何如。孫卿曰：其爲人上也。廣大矣。志意定乎

內。禮節脩乎朝。法則度量正乎官。忠信愛利形乎下。官。百官形見也。王念孫曰：官。與朝對文。曲禮在官。言官在朝。言朝。鄭注曰：官。謂散國文書之處是也。富國篇亦曰：節奏齊於朝。百事齊於官。揚云：官。百官失之。行一不義。殺一無罪。而得天下。不爲也。

此君義信乎人矣。通於四海。則天下應之如響。以君義通於四海。故應之如響。應。言聲響應之也。王念孫曰：得說非也。

君嘗為若字之說也此若義猶云此義若亦比也（詩語公治長篇曰君子哉若人）遠言此若者古人自有其明證也蓋記會子問篇曰子游之徒有旅子然者以此若義也（鄭請以此為一句若義也為一句非是說見經義述聞）管子山國軌篇曰此若言何謂也墨子尚賢篇曰此若言何謂也史記蘇秦傳曰王何不使辯士以此若言說秦（今本若字作若燕）是也則貴名白而天下治也（貴名謂信名可貴白明顯。此若若此言）皆並用此若二字

之二字顧千里曰治變當作顧樂尊尊身死而名顯白小人莫不延頸舉踵而願橫注願徐義也王制篇若是名聲白（舊本誤曰下衍爾見雜志第三）天下願楊注願謂人人皆願致士篇而貴名白天下願楊注天下皆願從之天下願明甚楊此篇無注蓋已誤為治其實非也 故近者歌誦而樂之遠者竭蹶而趨之竭蹶願倒也遠者願之如不及然 四海之內若一家通達之屬莫不從服夫是之謂人師

之屬謂舟車所至人力所通之處也師長也言儒者之功如此故可以為人之師長也 盧文昭曰住人之師長宋本無之字今從元刻鄭義行曰師者衆也言合四海若一家成為大衆衆衆所歸往也王制篇及諸兵篇義亦同爾雅師人也此言人師其義則一住云師長非也先謙案如鄭說夫是之謂人衆不詞甚矣師長之義甚古長亦君也周語古之長民者章注長魯君也廣雅釋詁長君也人師猶言人君矣王制篇職兵篇語意大同楊注並謂師長又王制篇云上無君師正論篇云海內之民莫不願得以為君師又云然則是諸民之父母而師民之慈賊也禮記云尊先祖而隆君師皆作君長爾若如鄭說豈可通乎 詩曰自西自東自南自北無思不服此之謂也 詩大雅文王有聲之篇引 夫其為人下也如彼其為人上也如此何謂其無益於人之國也昭王曰善

先王之道仁之隆也此中而行之 先王之道謂儒學仁人之所崇高也以其比類中道而行之不為詭異之說不高不下使賢不肖皆可及也 謝本從盧校作仁人隆也王念孫曰日本作仁之隆也是也此言先王之道乃仁道之至隆者也（說見經義述聞）此中而行之也楊云仁人之所崇高也失之鐵本作仁人隆也即涉注仁人而誤比類也從也（說見經義述聞）此象傳一言從乎中道而行之也楊以此為比類未確先謙案下文以禮義

釋中則此中即指諸義之與比之意王說是也仁之隆也義長依日本改正 曷謂中曰禮義是也道者非天之道非地之道人之所以道也君子之所道也 重說先王之道非陰陽山川怪異之事是人行之之道也 謝本從盧校作人之所道也無君子之所道也句盧文昭曰宋本作人之所以道也下又有君子之所道也句今從元刻刪正王念孫曰盧說非也人之所以道者道行也謂人之所以行也君子之所道者道為人之所以行

而人皆莫能行之准君子為能行之也二句本不同義後人以爲重複而刪之誤矣下文君子之所謂賢者八句正承此君子而言則此句之非衍文甚明呂錄本世德堂本皆作人之所以道也君子之所道也今據以補正先錄案王說是今改從宋本

君子之所謂賢者非能偏能人之所能之謂也君子之所謂知者非能偏知人之所知之謂也

君子之所謂辯者非能偏辯人之所辯之謂也君子之所謂察者非能偏察人之所察之謂也

有所正矣苟得其正不必獨能於禮義也王念孫曰案後說是也解故篇曰夫學也者固學止之也謂乎止之曰止諸至足易謂至足曰聖王也是其語畢會治要正作有所止矣相高下視境肥序五種

君子不如農人相視也高下原濕也境薄田也五種黍稷豆麥麻苧謂不失次序各當土宜也通財貨相美惡辯貴賤君子不如賈人視貨物之美惡辨其貴賤也賈與估同設規矩陳繩墨便備用君子不如工人便備用謂精巧便於備用先錄案

不卹是非然不然之情以理然不取合也是其證取舍與然不對文是非與然不亦對文後人不知不爲否之信字故又加然字耳性惡篇不然是非然以相薦擢以相恥忤君子不

若惠施鄧析薦擢也謂相頸相揜皆謂相敬也忤猶也若夫謫德而定次謫與商同古字齊度其德而定位次

本或亦多作謫謫與決同謂斷決其德故下亦有謫德而序位之語盧文昭曰注末四字宋本作定次也謫今從元刻洪頡遺曰字書無謫字君道篇謫德而定次量能而授官文與此同謫疑即謫字之謫正論篇圖德而定次圖謀亦論也謫字又謫作謫王念孫曰作謫者是也作謫者謫之謫耳謫決古字通（上九王注依謫謫

辭文讀本亦作決）謂決其德之大小而定位次也下文謫德而序位是其明證又君道篇謫德而定次今本作謫德論字乃後人以意改之（正論篇謫德而定次同）韓詩外傳作決德則荀子之本作謫甚明或據君道篇改此篇之謫德爲謫德非也又正論篇圖德而定次舊校云一本作決德亦當以作決者爲是作圖者蓋亦後人所改

量能而授官使賢不肖皆得其位能不能皆得其官任使各當其才萬物得其宜

事變得其應慎墨不得進其說惠施鄧析不敢竄其察竄隱匿也言二子之察無所逃匿君子皆識也先錄案

揭說非也不得進其說不敢竄其察文義一律竄與進意亦相配不得解竄爲逃匿也大略篇云貪憂者有所竄其手矣注竄空也此竄亦當訓爲空言二子無所容其察辨也呂覽審分篇無所竄其察矣竄字意正與此同

揭說非也不得進其說不敢竄其察文義一律竄與進意亦相配不得解竄爲逃匿也大略篇云貪憂者有所竄其手矣注竄空也此竄亦當訓爲空言二子無所容其察辨也呂覽審分篇無所竄其察矣竄字意正與此同

言必當理。事必當務。是然後君子之所長也。凡事行有益於理者立之。下

反。無益於理者廢之。夫是之謂中事。凡知說有益於理者爲之。無益於理

者舍之。夫是之謂中說。事行失中。謂之姦事。王念孫曰。事行呂本作行。事姦本及各本

於理者廢之。知說無益於理者舍之。此云事行失中。謂之姦事。知說失中。謂之姦道。皆承上文而言。則作事行者

是也。仲尼篇云。其事行也。若是其險。行經伏也。楊注。事險而行行也。行下孟反。案楊於仲尼篇已釋事行二字

故此不復釋。王制篇云。立身則從。庸俗事行則違。情

故皆其端。先謙案。謝本從盧校作行事。今從王說改正。知說失中。謂之姦道。姦事姦道。治世

之所棄。而亂世之所從服也。若夫充虛之相施易也。充實也。施讀曰移。移易

同異之分隔也。以堅白同異之言相分是聰耳之所不能聽也。明目之所不能見

也。辯士之所不能言也。雖有聖人之知。未能備指也。備法也。言雖聖人亦不可法。備

不備何休曰。備疾也。齊人言也。不知無害爲君子。知之無損爲小人。工匠不知。無害爲巧。君子

不知。無害爲治。君子王公好之。則亂法。百姓好之。則亂事。事謂而狂惑慝陋

之人。乃始率其羣徒。辯其談說。明其辟稱。老身長子不知惡也。慝。慝也。辟音璧

子長言。義身不知惡之也。夫是之謂上愚。有偏得之見。非昧然無知。然亦不免於愚。故會不如相雞狗之

可以爲名也。有惠施。鄭析之名。句上愚。劉台拱曰。上愚。猶言極愚。楊注非會不如相雞狗之

曰。爲鬼爲蜮。則不可得。有醜面目。視人罔極。作此好歌。以極反側。此之謂

也。詩小雅何人斯之篇。毛云。罔。短狐也。醜。醜也。鄭云。使汝爲鬼爲蜮也。則汝誠不可得見

也。詩然有面目。汝乃人也。人相視無有極。時將與汝相見也。引此以喻狂惑之人也。

我欲賤而貴。愚而智。貧而富。可乎。曰。其唯學乎。彼學者行之。曰士也。儒學

皆能行則爲士也士者修立之稱。先謙案楊以彼爲儒學者釋彼學者三字非也下言行之曰士敦慕焉

上言爲儒學之人於義爲模範矣彼學者三字讀斷與上其唯學乎正相呼應曰士也猶言謂之士也敦慕焉

君子也敦慕焉之。王引之曰楊說非也敦慕皆勉也爾雅曰敦勉也大戴記五帝德篇曰勉而奮齊長而

教敏內則曰淳行孝弟（敦博古字通）是敦爲勉也說文慎（莫故切）勉也爾雅曰慎慎也

稽文慎音甚亦作慕是慕爲勉也（方言仲莫勉也北燕之外郊凡勞而相勉者言努力者謂之仲莫惟南齊

蕭猶未之莫與高往莫勉之也莫與慕亦聲近而義同）此承上文而言言能行之則爲士下言而勉則爲君子

故出禮云敦厚行而不怠謂之君子非徒厚慕之而已也知之聖人也知之謂通於學也於事上爲聖人下爲士君子孰

禁我哉爲學之後則誰能禁我矣也。鄉也效門室之辨。混然會不能決也。效白辨別也向者明白

矣哉。混然無所知之貌也。鄉也效門室之辨。混然會不能決也。效白辨別也向者明白

言所知淺也。王引之曰湯以效爲明白門室之別矣何又不能決乎乃又云言所知淺也此則曲爲之

解而終不可通今案效者考也驗也（並見廣雅）考驗門室之別會混然不能決言其愚也古謂考爲效說見

經義述聞梓材及曲禮先謙案王說是也。俄而原仁義。分是非。圖回天下於掌上而辯白

黑。豈不愚而知矣哉。原本也謂知仁義之本圖謀也回轉也言圖謀運轉天下之事如在掌上也。

下之大可圖轉於掌上也。原本也謂知仁義之本圖謀也回轉也言圖謀運轉天下之事如在掌上也。

胥靡之人。俄而治天下之大器舉在此。豈不貪而富矣哉。胥靡爲徒人也胥靡相

胥所謂通曉者也。原本也謂師古曰聯繫相隨而服役之也今因徒以緣連也。王引之曰此胥靡非謂

徒人也胥靡者空無所有之謂故荀子以況貧者之言疏也（司馬彪注莊子應帝王篇曰胥疏也宣十四年左

傳事及於胥靡之市呂氏春秋行論篇作胥疏史記蘇秦傳東有淮潁義舉無胥靡義作無疎）疏字也靡無也

是胥靡爲空無所有之意（張晏曰胥靡也靡無也言相師）今有人於此。肩然藏千盜之寶。雖

以無爲作宰者也。案張訓靡爲無是其訓胥爲相則失之。行賁而食。人謂之富矣。肩然雜沓衆多之貌行賁行乞也賁士得反。都鄙行曰賁彼實也者

衣之不可衣也。下衣於既反言已得衣則不可食之不可食也。賁之不可僂售也。僂賤

衣籍。盧文昭曰案已以通。衣之不可食也。賁之不可僂售也。僂賤

韓非曰：上云雖有聖人之知，未能備指也。注引公羊傳曰：夫人不備何往？注：然，而人謂之富何也？豈

不大富之器，誠在此也？喻學若雖未得衣食，亦猶漢千金之寶也。先設案揚說，非也。此言藏寶者

文是杆杆亦富人始。不可衣食，不可復售，然則人謂之富者，以其有大富之器也。不指學者言下

就學者之富言之。是杆杆亦富人已。豈不貪而富矣哉？杆杆即于干也。自兵之銳，莊子曰：

居居視于干，與富無涉。案方言：干，大也。文王世子：于其身，以善其君。鄭注曰：于，讀為廷，廷，猶廣也。大也。禮弓易

則易，于則于，正義亦曰：于，謂廣大言之，則曰于。于上文曰：治天下之大器在此，又曰：大富之器在此，是言學之

富如財之富也。故曰：故君子無爵而貴，無祿而富，不言而信，不怒而威，窮處而榮，獨居而樂，豈不至尊至富至重至嚴之情，舉積此哉？舉皆在此，此信學也。其情皆在此，故人尊貴殺之。

曰：貴名不可以比周爭也，不可以夸誕有也，不可以執重脅也，必將誠此

然後就也。貴名人所貴，虛也。王念孫曰：道當為道字之誤也。道，通即道。文選上林賦注：引賈誼曰：道，巡御也。管子：戒篇作道，道小

問篇作道，道（與荷子同）。晏子問篇作道，道又作道。德，莊子至樂篇作道，道，德，漢書平當傳：贊作道，道，莫享傳作

道，道三禮注作道，道，道字異而義同。道，與夸，誇對文。道，道，則積承上文讓之，則至而言夸，誇，則虛承上文爭之

則失而言故下文云：君子務積德於身而處之以道，道（今本亦誤作道，道）言以道讓自處也。若作道，道，則與

夸，誇，不封且與上文不相隨。故君子務脩其內而讓之於外，務積德於身而處之以

道，道如是，則貴名起如日月，天下應之如雷霆。聚應之聲如雷。謝本從盧校起下有

王念孫曰：宋本是也。貴名起如日月，言貴名之顯著也。（王簡嘗如是，則夫名聲之部發於天地之間也，豈不如

日月雷霆云乎哉？）定下不當有之字，元刻及世德堂本有之字，乃涉下句天下應之而衍。呂錢本皆無之字，先

謙案王說是。故曰：君子隱而顯，微而明，辭讓而勝。詩曰：鶴鳴于九皋，聲聞于天。此之謂也。詩小雅鶴鳴之篇。毛云：皋，澤也。言身隱而名著也。鄭

爭而名愈辱，煩勞以求安利，其身愈危。會讀為危。王念孫曰：晉非名譽，即與字也。（與晉

書古今人表作柏譽韓子有度篇忘主外交以進其與管子明法篇與作譽言雖比周以求黨與而黨與愈少也（禮國篇曰比周以學與）下句譽而名愈辱乃言名譽耳元刻譽作與本字也宋本作譽借字也小雅有弓傳比周而黨愈少即爭而名愈賈求安而身愈危語皆本於荀子黨亦與也又臣道篇推類接譽以待無方（楊注無方無常也）譽亦讀為與與亦類也周詩少曲與焉章注曰與類也言推類接與以待事之無常者而禮之也楊以譽為聲誤失之詩曰民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亡此之謂也詩小雅為聲誤失之詩曰民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亡此之謂也

責已而怨人故能小而事大辟之是猶力之少而在重也舍粹折無適也舍粹折無適也也粹折為粹除粹折之外無所之適言必粹折先謙案正身不肖而誣賢也先謙案不肖而自以為賢是誣也下文云內不自以誣可證經賢二字之義至道篇云臣不能而是猶偃伸而好升高也指其頂者愈衆偃伸也伸謂為經能則是臣詐也與此經賢意同是猶偃伸而好升高也指其頂者愈衆偃伸也伸謂為身之人而偃升高則頭頂尤低屈故指而笑故明主誦德而序位先謙案誦快也說見上所以為不亂也忠臣誠能然後敢受職所以為不窮也分不亂於上能不窮於下治辯之極也不亂謂皆當其序不謂謂通於其職列也言儒為治辯之極也先謙案辯亦治也說見不苟篇詩曰平平左右亦是率從是言上下之交不相亂也詩小雅桑扈之篇毛云平平辯治也交謂上下相交也王念孫曰交如上

交不相亂四字連讀富國篇云上下俱富交無所藏之文義正與此同楊云交謂上下相交接則誤以上下之交連讀矣

以從俗為善以貨財為寶以養生為己至道是民德也養生為己至道謂莊生之從民德言不知禮義

也盧文昭曰此條舊不提行今案當分段從俗元刻作容俗今從宋本劉台拱曰養生猶言治生故曰民德未及乎莊生之徒王念孫曰民字對下土君子聖人而言行法至堅不以私欲亂所聞如是則可謂勁士矣行法至堅好脩正其所聞以橋飾其情性行法謂行有法度行下孟反橋與矯同盧文昭曰案宋本橋從木臣道篇亦同正讀引荀子亦从木元刻从手亦可通劉台拱曰韓詩外傳引此作行法而志堅（下同）攷橋注行有法度明行法與志堅對舉不當作至王念孫曰法者正也言其行正其志堅（楊云行有法度加有字以確之則於義稍迂）故下句云不以私欲亂所聞也古謂正為法發見漢書賈逵傳先謙案賈逵至志謂為正為禮唐其至意至聞也楊注至當為志是其義

臣道諸云相與聖君俱若虛枝云爾宋本

其言多當矣而未諒也其行多當矣而未安

也。其知慮多當矣而未周密也。未諒謂未盡曉其義未安謂未得如天德安行之也周密謂盡善也上則能大其所隆

者言能推崇其道而大之。先諒案所達謂其所尊奉下則能開道不已若者。如是則可謂篤厚君子矣。脩百

王之法。若辨白黑。應當時之變。若數一二。如數一行禮要節而安之。若生四

枝。要節也節節文也言安於禮節其身之生要時立功之巧。若詔四時。四枝不以造作為要也。要一途反下要時同。要時立功之巧。謂不失機。權若天告四時使成萬物。

也。平正和民之善。億萬之衆。而博若一人。如是則可謂聖人矣。雖博難衆多如理一人之少也。謝

本從虛枝聖人作賢人。虛文昭曰賢人。舊作聖人。誤。劉台拱云博若一人。博當為傳。與兵和傳而一。亦當作和。

傳皆字之誤也。而一如一也。億萬之衆。謂附若一人。即所謂和傳如一也。王念孫曰博與傳皆博字之誤也。博即

專一之專。億萬之衆。而博若一人。即所謂和傳如一也。管子幼官篇曰博一。范固（今本博誤作博）則獨行而

無敵。呂氏春秋秋勝篇曰博則勝。散矣。博則勝。散矣。准前兵略篇曰武王之卒三千人。皆專而一。古書多以博為

專。論見管子又曰自備百王之法。以下十句。非聖人不足以當之。故曰如是則可謂聖人矣。矣。此下安得又有

如是則可謂聖人矣。八字乎。虛不知下文之衍。又以哀公篇孔子對哀公語有如此則可謂聖人矣。一句在君

子大聖之閒。遂改此文之聖人為賢人。以別於下文之聖人。不知本書之例。皆以士君子聖人分為三等。與孔子

對哀公者不同。上文云行之曰士也。敦慕焉君子也。知之聖人也。修身篇云好法而行士也。篤志而體君子也。齊

明而不竭聖人也。解蔽篇曰術是而務士也。類是而幾君子也。知之聖人也。皆以士君子聖人分為三等。與此文

同一例。不得於君子之上。添出賢人名目。各本及韓詩外傳皆作聖人。無作賢人者。上文之篤厚君子。即賢人

也。故外傳曰篤厚君子未及聖人。也是篤厚君子之上。即是聖人。不得又添一賢人名目。先諒案平正。猶平政

也。孟子萬章篇君子平其政。王制篇云政君人者欲安則莫若平政愛民矣。富國篇云平政以齊民。與此平正和

民文義一律。正政古字。通王制篇云立隆政本朝而當。國篇云隆在隆政矣。二政字皆當作正。彼借政為正。論

此借正為政也。博當為博。王制是虛改聖人為賢人。誤。今正。井井令其有理也。井井良易之貌。理有條理也。虛文昭曰正文

嚴令其能敬已也。嚴嚴有威嚴之貌。能敬已不可不以非禮也。嚴或作儼。分分令其有終

介然堅固鏡引繫帶傳介如石焉此介介亦堅固貌也固守不變始落如一故曰介介今其有終始若作分則義不可通又君子篤刑罰不怒罪罰實不踰德分然各以其誠通分亦當為介介然堅固貌言誠心介然上下相通也若作分然則義不可通楊彼注云德惡分然亦失之俞樾曰分當讀為份說文人部份文實備也從人分聲論語曰文質份份分分即份份也省偏聲耳君子篤分然各以其誠通義亦同此先驗案王俞二說並通據下文又言綴綴令其有文章則王義為允獸獸令其能長久也獸足也亂生於不足故知足然後能長久樂樂令其執

道不殆也殆危也俞樾曰楊氏不釋樂樂之謂蓋即以本字讀之然樂樂字經傳見王肅篇曰樸然扶落也以其執道不殆故以石形容之昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

昭昭令其用知之明也昭昭明見之貌昭昭與昭同郝懿行曰昭昭昭之或體字也經典罕用釋蟲燧火即昭用昭字顏氏家訓其篇云

是其微也。微謂其義之微也。一字而盡其義也。故風之所以爲不逐者。取是以節之也。呂氏曰。風所以不逐者。取是以節之也。詩序曰。變風發乎情。止乎禮義。發乎情人之性也。止乎禮義。先王之澤也。小雅之所以爲小雅者。取

是而文之也。雅正也。文飾也。大雅之所以爲大雅者。取是而光之也。光。廣也。通用詩序所謂政有小大。故有是也。頌之所以爲至者。取是而通之也。至。謂盛德之極。天下之道畢是矣。鄉是

者。臧倍是者亡。鄉是如不臧。倍是如不亡者。自古及今未嘗有也。是皆謂德也。如字俱讀爲而。

文昭曰。正文而如字俱讀爲而。

客有道曰。孔子曰。周公其盛乎。言其德盛。身貴而愈恭。家富而愈儉。勝敵而愈

戒。戒備也。言勝敵而益戒備。荀卿之時有客說孔子之言如此。應之曰。是殆非周公之行。非孔子之言也。武王崩。

成王幼。周公屏成王而及武王。履天子之籍。負展而坐。戶。隨之。謂之展也。本從盧校作履。天下之

盧文昭曰。宋本作履。天子之籍。今從元刻。案坐當作立。王念孫曰。正時諸居則設張容負依而坐。諸侯趨走乎堂下。汪氏中亦云。作營爲立。古無坐見諸侯之禮。鈔者誤隨以意改之。先諫案天子之籍是也。說見上今改從宋本。

諸侯趨走堂下。當是時也。夫又誰爲恭矣哉。兼制天下。立七十一國。姬姓

獨居五十三人焉。周之子孫。苟不狂惑者。莫不爲天下之顯諸侯。執謂周

公儉哉。武王之誅紂也。行之日以兵忌。武王兵發以兵家所忌之日。東面而迎太歲。迎謂從太歲

伐紂魚辛諫曰。歲在北方。不北征。武王不從。至汜而汎。至懷而壞。汜。水名。壞地名。書曰。覃懷底績。孔安國曰。覃懷近汜。地

秋曰。武王伐紂。天雨日夜不休。祀音祀。盧文昭曰。正文至祀當作至汜。左傳鄭在鄭地。汜釋文音凡字從巳。不從己。其地在成皋之隄。又漢書即位。汜汜水之隅。在定陶。漢書注音數劍反。非周師所經也。汜汜壞壞以音成。義

湯氏不知汜當爲汜。而卽音爲汜。誤矣。又注汜水汎溢下。誤當有壞道二字。王念孫曰。汪氏中曰。汜當作汜。音汎。字从巳。不從己。其說是也。然荀子所謂至汜者。究不知爲今何縣。地虛用汪說而引左傳鄭在鄭地。汜爲證。一僂

二十四年。案杜注云鄭南池也在襄城縣南則非周師所至不得引爲至犯之證矣。

至共頭而山陰。共河內縣名共頭蓋共縣之山名陰謂山石崩摧也陰讀爲陰共音恭。盧文昭曰

案共頭卽共首見莊子王念孫曰此八字亦汪氏所校舊也共首見莊子王念孫曰此八字亦汪氏所校舊也共首見莊子王念孫曰此八字亦汪氏所校舊也

霍叔武王弟也出行也周居豐鎬鎬出三日未嘗至共蓋文王三分天下有其二境土已近於洛矣或曰至犯之後三王

廉惡來知政夫又惡有不可焉。比干紂賢臣箕子紂諸父箕子也飛廉惡來皆紂之嬖臣飛廉善走惡來有力也遂選馬而進

選簡擇也。俞樾曰荀子之意方言周公之不戒若馬必簡擇則非其義矣詩衛侯駿馬曰錫則選令毛傳曰選齊也此選字亦當訓齊事攻篇曰我馬既同傳曰同齊也然則選馬而進蓋我事齊力之義非簡擇之謂下文曰與

國馬選矣道亦同此猶言我車既攻我馬既同朝食於威暮宿於百泉。杜元凱云威衛邑在朝丘衛也若以選爲簡擇則選馬可選馬選不可通矣

氏傳曰晉人敗。厭曰於牧之野。厭也夜掩於且謂未明已前也厭於甲反。俞樾曰楊注未明已前此文且下亦當有一字今止云厭且於牧之野文義殊未足也厭且當作且厭厭讀爲歷歷國篇如牆厭之注曰厭

讀爲歷此文厭字正與彼同且歷於牧之野與上文朝食暮宿文義一律咸十六年左傳楚晨歷晉軍而陳此云云晨歷矣

鼓之而紂卒易鄉。倒戈而攻後也鄉讀曰向。鄉發行曰倒戈之語非荀子所傳易鄉者蓋謂以釋荀子非遂乘殷人而誅紂。乘乘其倒戈之勢。盧文昭曰正文誅紂上元刻有進字郝懿行曰乘

案州本增一乘字文義較足。蓋殺者非周人因殷人也。非周人殺之因殷倒戈之勢自殺之。故無首虜之獲。

無蹈難之賞。功受賞者。反而定二革。偃五兵。定息偃也皆不用之義三革屨也兜也牛也考殷桀傳曰天子放日置五鹿陳五兵范寧云五兵矛戟劍楯戈矢國語

說齊桓定三革偃五刃韋昭云三革甲冑盾也五刃刀劍矛戟矢也。今天下立聲樂。今天下諸侯歸一

也。於是武象起而韶護廢矣。武象周武王克殷之後樂名武亦周頌篇名詩序曰武象大武也禮記曰下管象朱干玉戚冕而舞大武韶護殷樂名左氏傳曰吳季札

見舞韶護者蓋殷時常用舜樂武王廢之也。虛文昭曰說與後同宋本元刻並同。四海之內莫不變心易慮以化順之。故外闔不閉。

不閉。宋本闕作閉然則。時天下而無競。時越也時求也越天下而無求言自足也亦人皆與之

種之說也。淮南微其訓四達無境。通於無所。實往所堪等也。當是時也。夫又誰為戒矣哉。太平如此。復誰備戒。

造父者。天下之善御者也。無與馬。則無所見其能。造父周穆王之御者。羿者。天下之

善射者也。無弓矢。則無所見其巧。羿有窮之君。逐夏太康而逃。夏位者。先謙案弓宋台州本作弦。大儒者。善調一

天下者也。無百里之地。則無所見其功。與固馬鑿矣。而不能以至遠。一日

而千里。則非造父也。弓調矢直矣。而不能以射遠中微。則非羿也。善射者既能細之物也。俞樾曰。此本作及。遠中微。故楊注曰。善射者既能及遠。又中微細之物也。及遠二字。即本文又王

讀篇曰。故入主欲得善射射遠中微。則莫若羿。蓋門矣。楊注曰。射及遠中微細之物。是其所據本亦作及。遠中微矣。君道篇曰。入主欲得善射射遠中微者。蓋貴爵重賞以招致之。韓詩外傳四引作及。遠中微可據以訂正。而外傳五引儒效篇。文亦作射遠中微。疑後人依誤本荀子改之。

用百里之地。而不能以調一天下。制疆暴。則非大儒也。彼大儒者。雖隱於窮閭漏屋。無置錫之地。而王公不能與之爭名。在一

大夫之位。則一君不能獨畜。一國不能獨容。成名況乎諸侯。莫不願得以

為臣。已解非十二子篇。連文昭曰。案此段在一大夫之位云云。當為衍文。韓詩外傳卷五無此。徑接下文。語勢方融。合王念孫曰。此三十二字。涉非十二子篇而衍。用百里之地

而千里之國。莫能與之爭勝。管極暴國。齊一天下。而莫能傾也。是大儒之

徵也。傾危也。微險也。其言有類。其行有禮。類也。謂此類於管不為狂妄之言。先謙案類法也。說見非十二子篇。其舉事無悔。其持

險應變曲當。險危也。其持危應變皆曲得其宜。當丁類反。與時遷徙。與世偃仰。隨時說教。千舉萬變。其道一也。

是大儒之稽也。其道一謂皆歸於治也。故禹湯文武事跡不同。其於為治一也。稽致也。致成也。其窮也。俗儒笑之。其通也。英傑

化之。鬼瑣逃之。鬼千人曰英。俗儒人曰傑。言英傑之士。則慕而化之。狂怪之人。則畏而逃去之也。邪說畏之。衆人媿之。衆人初皆非其所為成功。

之後故自號也號或爲貴通則一天下。窮則獨立貴名。名天不能死。地不能埋。桀跖之世不

能汙。非大儒莫之能立。仲尼子弓是也。故有俗人者。有俗儒者。有雅儒者。

有大儒者。辨儒者之異也不學問。無正義。以富利爲隆。是俗人者也。逢衣淺帶。解果

其冠。逢衣也。淺帶。博帶也。韓詩外傳作逢衣博帶。言帶博則拘束衣服者。淺故曰淺帶。解果未詳。或曰解果。歷

臣笑鄰國之利田以一壺酒三鮑魚稅曰鄰國者。宜未行邪者。百車鄰國蓋高地也。今說苑施子髡謂齊王曰

而無其實也。漢文昭曰。逢衣作禮所引說苑見復原篇又見尊賢篇此所引尊賢篇之文也。鄰國彼作鄰國。鄰

國作臣鄰皆當從彼爲是略法先王而足亂世術。略粗也。祖法先王之遺言。不知大體故足以亂繆學雜舉。

不知法後王而一制度。不知隆禮義而殺詩書。後王後世之王。夫隨當時之政而立制

亂矣。故仲尼修春秋盡用周法。韓詩外傳作不知法先王也。其衣冠行儔。已同於世俗矣。然而

不知惡者。衣冠卽上所云逢衣淺帶之比。行儔卽行儔而墮行下孟反。鄰國行曰僞與爲同行動作爲也

如字。本篇者見非十二子篇一見正論篇一見賦篇一見其見於正論及賦篇者後人皆已改作爲唯此篇及

非十二子篇未改而此篇注遂說爲許僞之僞矣。然而不知惡。烏路反。與下然而明不能別對文則惡下不

當有其言議談說已無以異於墨子矣。然而明不能別。有分字今從元刻刪呼先

王以欺愚者而求衣食焉。呼謂得委積足以揜其口。則揚揚如也。揚揚得意貌隨其

長子。事其便辟。舉其上客。億然若終身之虜。而不敢有他志。是俗儒者也。

長子謂君之世子也。便辟謂左右小臣親信者也。便辟延反。辟讀爲僻。舉其上客謂褒美其上客。冀得其助也。傳

字書無所見。蓋環繞因排之貌。莊子曰。雖然在環繞之中矣。王念孫曰。舉讀爲相與之與。與古通。作舉說見

經義述聞左傳昭三年。謂交其上客以求求助也。揚以舉爲褒美於義疏矣。又曰。傳蓋僞字之誤。說文僞安也。從

人叢聲。意於力切。左傳國語通作僞。僞行而德薄矣。億然安也。言俗儒居人國中。苟圖衣食。見上文。安

然若將終身而不敢有他志也。億讀曰長子。僞莊子天下篇。僞文引引焉。曰。墨家說其道理成者爲經

子。古傳家之僞僞長與僞義同。莊子長子。當當時有此僞隨其長子。謂率一先生以爲師。彼而隨之也。揚揚非

其義王氏讀學爲異是也解爲交其上座則非法後王一制度隆禮義而殺詩書其言行

已有大法矣然而明不能齊雖有大禮其所見之明猶未法教之所不及聞見之所

未至則知不能類也有所不知則不能取此類而通之也禮記雖先王未之有可以義起是能類者

作一句讀言法教所及聞見所至則明足以及之而不能齊其法教所未及聞見所未至也所以然者由其知不

能類也學者誤謂明不能齊知不能類相對成文遂以齊字斷句失之矣韓詩外傳正作明不能齊法教之所不

及聞見之所未至無知不能類句知之日知之不知日不知肉不自以誣外不自以欺不自欺人

本傳內不自以誣外不自以欺內但與注不合王念孫曰唐風無衣傳曰自用也大雅縣傳以是尊賢

畏法而不敢怠傲是雅儒者也有雅德法先王統禮義一制度以義持博以

古持今以一持萬以義持博謂見其淺則可以執持博也先王當爲後王以古持今當爲以今持古皆

王謂周也以古持今亦謂以文武周公傳寫誤也荀仁義之類也雖在鳥獸之中若別白黑善類在

之德持今世揚謂當爲以今持古非中猶別況倚物怪變所未嘗聞也所未嘗見也卒然起一方則舉統類而應

之無所擬恁倚奇也韓詩外傳作奇物怪變卒于忽反疑讀爲疑恁與作同奇物怪變張法而度

之則曉然若合符節是大儒者也既無所擬作故開張其法以制度之則曉然如合符節言不

符節蓋以全竹爲之剖之爲兩各執其一合之以爲驗也王引之曰張法而度之韓詩外傳張作接曉然

同貌也韓詩外傳作奄然爾雅兕同也鄭引詩奄有龜蒙魯頌閟宮兕奄曉也猶攝云曉與暗同失之故

入主用俗人則萬乘之國亡利故亡也用俗儒則萬乘之國存僅用雅儒則千

乘之國安用大儒則百里之地久小國多患難用大儒而後三年天下爲一諸侯

爲臣長久之業既成又三年修德化則可以一天下臣諸侯蓋殷湯周文皆化行之後三年而王也俞越曰

年爲期若達則或一年或二年即可以一天下而臣諸侯矣韓詩外傳作久而三年無後字先諱用萬乘之
案俞說足久而後三年者猶言久至三年也推慈言之宥坐篇云蔡三年而百姓往矣與此同意

國則舉錯而定一朝而伯

韓詩爲指伯讀爲讀言一朝而讀也。王念孫曰揚讀伯爲讀非也信如揚說則是太極用百里之地而可以王用萬乘之國而僅止於讀也

斯不然矣今案伯讀爲白（王制正義引元令包曰伯之爲言白也明白於德也是伯與白義相通古鍾鼎文伯仲字多作白是伯與白字亦相通）白讀着也言一朝而名顯於天下也（上文曰儒者爲人上則貴名白而天下治致士讀曰貴名白天下願令行禁止王者之事畢矣樂論篇曰名聲於是白光澤於是大）王霸篇曰如是則夫名聲之部發於天地之聞也豈不如日月雷霆然矣哉故曰以國濟義一日而白德武是也一日而白猶一朝而白耳韓詩外傳曰用萬乘之國則舉錯而定一朝而

白詩曰則雖舊邦其命維新可謂白矣此充其明證也

不聞不若聞之聞之不若見之見之不若知之知之不若行之學至於行之而止矣行之明也

行之則通明於事也。盧文昭曰此節舊不提行今案當分段

明之爲聖人

通明於事則爲聖人聖人也者本仁義當是非齊言行不失豪釐無它道焉已乎行之矣

當丁履反已止也言聖人無他在止於行其所故聞之而不見雖博必謬

雖博聞必有所誤也見之而不知雖識必妄

見而不知雖能記識必昧於指意謂行之雖所知多

厚必至困頓也不聞不見則雖當非仁也

雖偶有所當非仁人君子之德明者也其道百舉而百陷也

言偶陷無一可免也故人無師無法而知則必爲盜勇則必爲賊云能則必爲亂

云能自言其能。盧文昭曰楊氏注非十二子篇無能而云能下卽作此語固當在此處似未安此云能當如易繫辭傳之云爲亦不必分口之所言身之所爲蓋云有旋運運動之義云能二字必當時有此成語蓋卽營幹之意若依此注則於下文云能則建成更難通王念孫曰下文云人有師有法而知則建成通云能則建成則云能非自言其能之謂也知勇云能皆出於天生而非出於人爲則云能非營幹之意也今案云者有也言無師無法而有能則必爲亂有師有法而有能則其成必速也楊注非十二子篇引漢子曰云能而害無能則亂也云能而有能也法行焉會子曰詩曰載已破碎乃大其輻事以敗矣乃重大德其云益乎云益有益也古者多謂

日避則具然言避則有然也。今本眞作云乃避也所改今據正義及漢書章句應是改正以上三條說者多失

其義詳見釋詞一故廣雅曰員云有也文選陸機各員其詞詳注引廣雅廣雅注曰云有也晉語其能云不從章注曰雖有不從 察則必為怪。惠龍師辯則必為

誕。人有師有法。而知則速通。勇則速威。云能則速成。察則速盡。辯則速論。

察則速盡謂有聰察之性則能速盡物理達論謂能達論是非也。王念孫曰為決也言辯事則速決也後漢書陳寵傳季秋論因注云論決也楊詒誥字未了先議案注題各本謂議據宋台州本改正 故有

師法者。人之大寶也。無師法者。人之大殃也。人無師法。則隆性矣。有師法。

則隆積矣。隆厚也。積習也。厚性謂恣其本性之欲厚於積習謂化為善也。盧文弨曰案宋本正文隆性作隆清隆積作隆性性積習也已下全不同作厚於清謂恣其情之所欲厚於性謂本於善也俗間

本亦同當出後人所改與荀子言性惡本旨不合與下文及注皆矛盾今悉據元刻改正 而師法者。所得乎情。非所受乎性。不足以獨

立而治。情謂喜怒哀愛惡外物所感者也言師法之於人得於外情非天性所受故性不足獨立而治必在因外情而化之或曰情當為積所得乎積習非受於天性既非天性則不可獨立而治必在化之也。盧文弨曰此注方釋清字益可見上文不作隆清王念孫曰此及下文揚注所釋或說改清為積者皆是也下文皆言積不言情是其證前說皆非又案不足以獨立而治上當更有一性字言性不足以獨立而治必待積習以

化之也故下文曰性也者吾所不能為也。性也者吾所不能為也。然而可化也。言天性非吾自能為情所不能為也然而可化也。性也者吾所不能為也。然而可化也。言天性非吾自能為情

也者。非吾所有也。然而可為也。言清非吾天性所有然可以外物誘而為之或曰清亦當為積積習與天然有緣故曰非吾所有性非所有然而可為之也

注錯習俗。所以化性也。注錯猶措置也錯干故反 弁一而不一。所以成積也。弁讀為併一謂習

俗移志。安久移質。習以為俗則移其志安之既久則移本質 弁一而不一。則通於神明。參於天地矣。故

積土而為山。積水而為海。土謂之山積水謂之海。日暮積謂之歲。至高謂之天。至

下謂之地。宇中六指謂之極。六指上下四方也盡六指之遠則為六極言積近以成遠 涂之人百姓。先設案人百姓姓猶言衆百姓

善而全盡。謂之聖人。彼求之而後得。為之而後成。積之而後高。盡之而後

聖。故聖人也者。人之所積也。言其德行委積 人積耨耕而為農夫。積斲削而為工匠。

積反貨而爲商賈。反讀爲販積禮義而爲君子。工匠之子莫不繼事而都國之民。

安習其服。安習其土風之衣服居楚而楚。居越而越。居夏而夏。夏中是非天性也。積靡使

然也。靡順也順其積習故能然故人知謹注錯。慎習俗。大積靡。則爲君子矣。大積靡謂以類積習爲也縱性

情而不足問學。則爲小人矣。爲君子則常安榮矣。爲小人則常危辱矣。凡

人莫不欲安榮而惡危辱。故唯君子爲能得其所好。小人則日徼其所惡。

徼與邀同徼也詩曰。維此良人。弗求弗迪。維彼忍心。是顧是復。民之貪亂。寧爲荼

毒。此之謂也。詩大雅桑柔之篇迪進也言謂王有此等人不求而進用之忍害爲惡之

人論。論人之善惡論虛實反。王念孫曰人論二字乃目下之詞論讀爲倫倫類也等也謂人之等類即下文所謂衆人小儒大儒也下文又云人倫盡矣樂辱篇云斯而齊枉而讓不同而一夫是之謂人倫作論者借字耳一屯象傳君子以經綏若來曰論者理也大雅靈臺篇於論鼓鐘鄭箋論之言倫也公食大夫禮倫庸七今文倫武作論王叔成曰天論論或爲倫選同書官人墮捫小物而不知大倫大款記倫作論一揚說

失之又臣道等。人臣之論有能臣者有無功臣者有聖臣者有愚臣者。詩亦讀爲倫謂人臣中有此四等也揚云論人臣之善惡亦失之志不免於曲私。而冀人之以

己爲公也。行不免於汙漫。而冀人之以己爲脩也。汙漫也漫肆詬也漫莫叛反。王念孫曰漫亦汙也方言無修也東齊海

岱之間或曰漫修與汙同漫與漫同。臣氏秦說離俗語不漫於刑清注曰漫。其愚陋薄蓄而冀人之

以己爲知也。是衆人也。聲音聰慧也識智無知也衆人謂衆庶也。王念孫曰其字文義不順當是甚字之誤言甚愚而冀人以己爲智也又曰日本其作甚先謙案宋台州本

亦作志忍私。然後能公。行忍情性。然後能脩。忍謂矯其性行下孟反知而好問。然後能才。

其智慮不及常好問然後能有才藝。先公脩而才。可謂小儒矣。皆稱其不及故爲小儒也志安公。行安

脩。知通統類。如是則可謂大儒矣。大儒者。天子三公也。其才堪王者之佐也小儒者。諸

侯大夫士也。衆人者，工農商賈也。禮者，人主之所以爲羣臣寸尺尋丈檢式也。人倫盡矣。檢束也。式法也。度也。寸尺尋丈所以知長短也。檢束所以制放佚。大儒可爲天子三公。小儒可爲諸侯大夫。禮可以控統羣臣人主之柄也。倫當爲論或曰倫等也。言人倫盡於禮也。王念孫曰檢式皆法也。文選演進珠注引蒼頡篇云檢法度之是。檢與式同義。言治人以禮如寸尺尋丈之有法度也。楊分檢式爲二義失之。

君子言有壇宇。行有防表。道有一隆。累土爲壇宇。屋邊也。防隄防表。標也。言有壇宇。謂有以異端亂之也。王念孫曰壇堂基也。獨斷曰壇謂築土起堂。宇屋邊也。言有壇宇。猶曰言有界域。卽下文所謂道不過三代法不二後王非有所尊高之謂也。先謙案道有一隆。謂有所專重。如下文問政則專重安存。問學專重爲土問治法專重後王是也。非厚於一之謂揚說失之。言道德之求不下於安存。此道德或當爲政治以下有道德之求存則不吉也。謂人以政治來求則以安存國家已上之事語之也。先謙案安存以百姓言。言志意之求不下於土。以脩其志意來求則言道德之求不二後王。道德教化也。人以教化來求則言當時之切所宜治行之事。道過三代謂之蕩。道過三代已前事已久。法法一二後王謂之不雅。雅正也。其治法不論當時之高之下之。小之

臣之。不外是矣。臣當爲巨雖高下小大不出此壇宇防表也。是君子之所以聘志意於壇宇宮庭也。宮謂庭門屏之內也。君子雖聘志意論說不出此壇宇宮庭之內也。是時百家異說多妄引前古以亂當世。故持論遠有此言也。故諸侯問政不及安存。則不告也。先謙案如衛靈公問陳孔子對以軍旅未舉。匹夫問學不及爲士。則不教也。先謙案如樊遲問學稼穡。百家之說不及後王。則不聽也。百家雜說不及後王之道妄起異端。則君子不聽之也。夫是之謂君子言有壇宇。行有防表也。

有防表也。

有防表也。

有防表也。

有防表也。

有防表也。

有防表也。

荀子集解卷五

王制篇第九

請問爲政。曰：賢能不待次而舉，不以官之次序若傳說起版案爲相也。罷不能不待須而廢。須，須臾也。廢，廢也。

文選曰：須，俗本誤作頃。宋本元刻並作頃。先謙案：罷，謂朝不任事者。若書多以賢罷，對舉王制篇無國而不有賢士，無國而不有罷士，非相篇君子賢而能容罷，正論篇故至賢曠四海，湯武是也。至罷不容，妻孥結是也。成相篇基必施辨，賢罷與此同。元惡不待教而誅，不教而殺謂之虐。唯中庸民不待政而化，中庸民易與爲善，故教則化之不待

政成之後也。鄭經行曰：中庸民言中等平常之人，賢誼過秦論所謂材能不及中庸義與此同。史記改作材能不及中人，亦得其意。王念孫曰：元惡，中庸對文中庸下不當獨有民字，此涉往文中庸民而衍。韓詩外傳無民字，分未定也。則有昭繆。下如昭繆之分，則然不問其世族。鄭經行曰：二語難曉，楊氏說亦不了。韓詩

外傳四同。先謙案：楊說是也。雖王公士大夫之子孫，先謙案：宋台本句末有也，不能屬於此。即下文所謂以類行雜。雖王公士大夫之子孫，字與下文一律，此也。字似當有。

禮義，則歸之庶人。雖庶人之子孫也。積文學，正身行，能屬於禮義，則歸之卿相士大夫。屬，繫也。故茲言茲說，茲事茲能。先謙案：泰事茲說，荀自釋在非十

側之民，職而教之，須而待之。反側不安之民也。職而教之，謂使各當教其本事也。須而待之，謂須暇之而待其還善也。勉之以慶賞，懲之以刑罰，安職則畜，不安職則棄。畜，養也。棄，謂殺也。四裔之比也。五疾，上收而養之，材而事之。

五疾，瘠癯跛躄者，供備各當其材。官施而衣食之，兼覆無遺。官爲之施設所職而與之衣食。先謙案：收而養之，以下三句一律

皆上之事，即官之事也。不應此處又增入官字。今案：官者任也。一錢具解：設篇一施者用也。一錢具臣道篇一官施而衣食之，溢言任用而衣食之王制篇云：論德使能而官施之，尤其明證。楊注：王才行反時者死無赦。夫是之謂天德。王者之政也。天德，天覆之德。王念孫曰：王者上當有是字，是王者之政也。乃漢承上文之詞，下文是王者

之人也是王者之制也是王者之治也皆與山文同聽政之大分。當分設先諫案台則本提行今案以善

一。今本脫是字則語意不完諫辭外傳有是字。聽政之大分。當分設先諫案台則本提行。以善

至者待之以禮以不善至者待之以刑兩者分別則賢不肖不雜是非不

亂賢不肖不雜則英傑至是非不亂則國家治若是名聲日聞。王念孫曰名

字日本作白名聲白者白明也顯也名聲顯著於天下也致士書曰貴名白天下願令行禁止王者之事畢矣文

正與此同貴名白即名聲白也樂論篇曰名聲於是自光輝於是大堯問書曰名聲不白徒與不衆光輝不大皆

法參差矣此因白字誤作句後人不得其解故於目下加一字耳。天下願令行禁止王者之事

畢矣。願謂人皆願。政也。威嚴猛厲而不好假道人。厲剛烈也假道謂以也則下畏恐而

不親周閉而不竭。謂隱匿其情不肯舉發也注訓竭盡亦通。若是則大事殆乎弛小事

殆乎途。弛廢也途因循也春秋傳曰途遠事也下既隱情不敢論說則大事近於弛廢小事近於因循言不

肯草弊也。劉台拱曰途如大夫無途事之途成嚴猛厲則小事不復關白故曰登王念孫曰途讀

為墜墜與弛義相近下畏恐而口則百事墜墜而上不得聞故大事近乎廢弛小事近乎失墜也下文曰法而

不諫則法之所不至者必廢廢而不通則隱之所不及者必隱隱與墜同義與此相承也正論篇曰國雖不

安不至於廢易發亡途亦讀為墜。史記倉公傳陽脈下途徐廣曰一作隊正義曰途音直類反途隊並與墜同

墜之通作途為墜之通作墜傷效篇至共誤而山陰僕石經論語殘碑宋隆於地僕書王莽傳不墜如髮並以墜

為墜。謂不至於廢弛墜失也。廢易即墜弛爾雅曰弛易也君道篇曰境內之事有弛易輟塗者矣。俞樾曰

說文途亡也小事殆乎途謂近乎亡失也。正論篇國雖不安不至於廢易發亡以途亡途亡此古義之幸存者楊

不得其義而曲為之說先諫案王俞並引正論篇為說彼以廢易發亡四字連文變易二義。和解調通。好

則途亡亦二義不得訓途為亡王讀途為為說較長往貴字各本竊有據宋台州本改正。和解調通。好

假道人而無所凝止之。和解調通。寬和不拒下也。凝止謂定也。凝止謂定止其不可也。謝本從從校

者也。偏好假借辭色開通道路以誘進人令皆歡悅故下途云。參言並至嘗試之說鋒起而無所底止也。凝當作

凝止。定之貌。見詩桑柔傳及禮檀弓士皆等注。皆書凝字。古本必皆作凝。今改作凝。疑與典亦多改。疑人皆知疑不知

疑矣。莊子用志不凝乃凝於神。今亦改凝其音。則疑魚乙切。疑魚陵切。古音必陵。切說文以凝為俗俗字唯詩周

嘗試論之鋒起類如鋒刃齊起言銳而難拒也若是則聽大事煩是又傷之也。竊大謂所聽之事多也傷傷政也。先

之官此大字義同故法而不議則法之所不至者必廢。議謂講論也雖有法度而不能講論則不周治故法所不至者必廢也職而

不通則職之所不及者必險。職舉當其職而不能通明其類則職所不及者必險除與隱同故法而議職而通無隱

謀無遺善而百事無過非君子莫能故公平者職之衡也中和者聽之繩

也。聽聽政也衡所以知輕重繩所以辨曲直言君子用公平中和之道故能百事無過中和謂寬猛得中也。劉台拱曰注先解聽後解衡職之衡當作聽之衡此涉上文職字致誤其有法者

以法行無法者以類舉聽之盡也。類謂比類。先謙案無法者上羣書治要有其字偏黨而無經聽之辟

也。無經謂無常法也辟諍為辟故有良法而亂者有之矣有君子而亂者自古及今未嘗聞

也。傳曰治生乎君子亂生乎小人此之謂也。其人存則其政舉其人亡則其政息。盧文昭曰注兩則字宋本無先謙案亂生上羣書

治要有而字

分均則不偏。分均謂貴賤散也分扶間反。王念孫曰偏讀為偏言分既均則所求於民者亦均而

執齊則不壹。執不足以為之故不德也下文曰執位齊而欲惡同物不能濫。古賸字。正所謂不

明王始立而處國有制。制亦謂金等也夫兩貴之不能相事兩賤之不能相使是天

數也。天之數也執位齊而欲惡同物不能濫則必爭。濫讀為濫無等級則皆不知紀極故物不能足也爭則必亂

亂則窮矣。物窮也先王惡其亂也故制禮義以分之使有貧富貴賤之等足以

相兼臨者是養天下之本也。使物有餘而不窮竭書曰維齊非齊此之謂也。書曰刑言維齊一者乃在不齊以餘

有金等然後可以為治也

馬駭輿則君子不安輿。

再說也

庶人駭政則君子不安位。

則莫若靜之。庶人駭政則莫若惠之。

惠思惠也。靜行曰惠者順也。在訓思意失之去馬

安矣故順而不加於奔而歸本不絕於義年昔德伯玉治衛子

賁而貶債靜以鎮之則馴矣人駭而區反順以循之自

寡補貧窮如是則庶人安政矣。庶人安政然後君子安位。傳曰。君者舟也。

庶人者水也。水則載舟。水則覆舟。此之謂也。故君人者欲安則莫若平政。

愛民矣。欲榮則莫若隆禮敬士矣。欲立功名則莫若尚賢使能矣。是君人

者之大節也。三節者當則其餘莫不當矣。三節者不當則其餘雖曲當猶

將無益也。

曲當謂委曲皆當丁返反。盧文昭曰猶

元刻作由與徐同先謙案華書治要作由

也。大節是也。小節一出焉。一入焉。中君也。

謂一得一失也。盧文昭曰

宋本小節下有非也二字

大節非也。小節雖是也。吾無觀其餘矣。成侯嗣公聚斂計數之君也。

成侯嗣公皆諸君也。史記衛

平侯立平侯卒子嗣君立韓子曰衛嗣公重如耳愛進進而怒其皆因其愛重以雍己也乃貴尊疑以殺如耳尊

嗣公為明察此皆計數之類也。盧文昭曰引韓子

見內儲說上篇蔡姬作魏姬同進之作汝因遺之

者也未及為政也。

禮記曰子產為衆人之母能食之不能教之也。俞樾曰

未及取民也。未及觀其才未及

治民也。管仲為政者也。未及修禮也。

言未及教化也。謝本從盧校為政修禮下俱有者字王

政者疆取民者安聚斂者亡。故王者富民霸者富土。

王卒僅存之國富大夫

樂書作漢興十四年主傳王室之不續釋文康服本作漢（揚後說以壞交接連讀是也前說以壞交接連讀失之）金燧曰楊注二說皆未安王氏謂當從後說非也疑想字當在交接二字之上本作諸侯莫不遺絕交接而不忘其欲續絕交接繼云臣愚而友其人也故不忘其欲

傳焉等怨字而誤補之接字之下耳先說案部說是也 伺疆大之間承疆大之敝此疆大

之殆時也始危也。盧文弨曰元刻微作舞宋本微下有也字又 知疆大者不務疆也。知疆大

不務以力勝也。王引之曰疆大當爲疆道疆道謂所以致疆之道即下文所謂以王命全其力凝其德也不知

此道而務以力勝則務疆而反弱即下文所謂非其道而慮之以王也故曰知疆道者不務疆也下文云是知疆

道者也正與此句相應又云是知疆道者也是知王道者也皆與此句相應此言大旨皆言王道謂道疆道之不

同故此此文云知疆道者不務疆也兩疆字亦上下相應則疆下之字作道不作大明矣今本作疆大字蓋涉上

文三疆大而誤楊云知疆大之術者不 慮以王命全其力凝其德 慮計也以用也其計慮常用王

務以力勝也則所見本已誤作疆大 慮以王命全其力凝其德 慮計也以用也其計慮常用王

其德謂不輕舉也。王念孫曰慮爲大氏也言知疆道者不務以力勝人大氏以王命全其力凝其德也議兵

曰諸侯慮敵之者削反之者亡（楊注以慮爲謀慮亦非）又曰焉慮率用費慶刑罰說許而已矣（楊注以慮

爲大凡是）漢書賈誼傳慮亡不帝制而天子自爲者師古 力全則諸侯不能弱也德凝則諸

日慮大計也言諸侯皆欲同帝制而爲天子之事是其證矣 侯不能削也天下無王霸主則常勝矣是知疆道者也無王霸之主則疆

侯不能削也天下無王霸主則常勝矣是知疆道者也 備用足用也左傳曰無重器械。王念孫曰楊訓備用爲足用

者不然辟田野實倉廩便備用 備用足用也左傳曰無重器械。王念孫曰楊訓備用爲足用

說文本作荀字從用從荀省（荀音練）淮南修務篇注云備備用也故或謂之器備便備用二字平列備

便器用耳便備用三字本篇凡三見與田野倉廩對文者二與功苦完利對文者一其見於備效篇者則與規矩

準繩對文見於富國篇者亦與田野倉廩對文皆以二字平列先謙案王說是矣荀書多言械用罕言器用便備

用猶言便械用耳韓兵篇云械用兵革完便利者強械用兵革完便不利者弱械用便利正與便備用同意

以下文辨功苦（功與攻同苦與操同 案謹募選閱材伎之士也選閱揀擇也材伎武藝過人者猶

若衛民以仁之謂其訓也。也。嚴刑罰以糾之。先謙案下文賞慶刑罰對文則此亦當作刑罰各本謂誤賞據宋台州本改正存亡

繼絕。衛弱禁暴。而無兼并之心。則諸侯親之矣。併下同修友敵之道。以敬接

諸侯。則諸侯說之矣。說讀為悅下同所以親之者。以不并也。并之見。則諸侯疏矣。見賈

謂本從宣說下有之字王念孫曰元刻疏下無之字是也下文則諸侯親矣下無之字所以說之

者。以友敵也。臣之見。則諸侯離矣。故明其不并之行。信其友敵之道。行下孟

使人天下無王霸主。則常勝矣。是知霸道者也。無王者則霸主常勝也。王念孫曰天下

之事云天下無王霸主句則常勝矣言天下無王霸主則疆者常勝也此文說霸者之事云天下無王主上句則常

勝矣言天下無王主則疆者常勝也王主二字之間不當更有霸字蓋涉上文王霸主而衍楊不知霸字之衍而

讀天下無王為句霸主則常勝矣為句（其見楊注）則句法與前不合閔王毀於五國。史記齊世家王四十年樂毅以燕

莊公卒傳桓之謂齊桓公為無它故焉。非其道而慮之以王也。不以其道而以計慮

者不然。仁眇天下。義眇天下。威眇天下。眇盡也盡天下皆遠其仁感其義畏其威也。韓

之周易眇眇物而為言今亦改為眇矣古無眇字王念孫曰諸書無訓眇為盡者且正文但言眇天下而注言盡

天下皆遠其仁感其義畏其威加數語以釋之其失也迂矣余謂眇者高遠之稱（漢書王褒傳眇然絕俗辭世

顏師古曰眇然高遠之意文選文賦志眇眇而臨雲李善曰眇眇高遠貌）言仁高天下義高

天下感高天下耳若遠其仁感其義畏其威自見下文非此三句意先謙案鄭王二說並通仁眇天下。

故天下莫不親也。義眇天下。故天下莫不貴也。威眇天下。故天下莫敢敵

也。以不敵之威。輔服人之道。其道可以服人。先謙案故不戰而勝。不攻而得。甲

兵不勞而天下服。是知王道者也。知此二具者。欲王而王。欲霸而霸。欲疆

而疆矣。

王者之人。王者之生飾動以禮義。所修飾及舉動皆以禮義。王念孫曰飾動為飾（古字通）以聽斷以類。所聽斷之事皆得其言類謂輕重得中。明振毫末。振舉也。言舉措應變而不窮。夫是之謂有原。是王者之人也。原本也。知為政之本。

王者之制。說王者制度也。道不過三代。法不貳後王。論王道不過夏殷周之事。過則久遠難信。法不貳後王言以當世之事。過則久遠難信。法

之道過三代謂之蕩。法貳後王謂之不雅。並已解上。先衣服有制。宮室有度。

人徒有數。人徒謂士卒胥徒也。喪祭械用皆有等宜。械器也。皆有等級各當其宜也。王念孫曰楊注失

宜作儀。楚辭采服之儀。春官注引此儀作宜。儀與等義相近。周官大司徒曰以儀辨等。則民不越其命。曰掌諸侯之五儀。諸臣之五等之位。大行人曰以九儀辨諸侯之命等。諸臣之舊皆是也。衣服有制。宮室有度。人徒有數。

君子有賢人有大學。謂人有此五等也。楊以儀為儀法亦失之。聲則凡非雅聲者舉廢。舉色則

凡非舊文者舉息。謂染絲畫績之事也。械用則凡非舊器者舉毀。舊謂三代故事。夫是之謂復古。

是王者之制也。復古不必遠舉也。復三代故事則是

王者之論。論謂論說賞罰也。盧因反。先謙案楊說非。論亦當讀為倫。倫者等也。言為君者能行此政

可互證。儒效篇人論臣道。簡人臣之論。王氏念孫皆讀為倫而於此失之。無德不貴。無能不官。無功不賞。無罪不罰。朝無幸

位。民無幸生。幸僥也。尚賢使能。而等位不遺。不遺言各當其材。等位等級之位也。折愿禁悍。而刑罰不

過。折分異也。分其愿惡之民。使與凶悍者異也。悍凶暴也。刑罰不過但禁之而已。不刻深也。王念孫曰折愿

二字義不可通。當從韓詩外傳作折暴字之誤也。折暴與禁悍對。下文曰如是而可以折暴禁悍矣。富國

篇曰不足以致暴。暴悍皆以暴悍對。文則此亦當作折暴禁悍明矣。楊不得其解而為之詞。又下文折暴禁悍防

作愚者借字耳余前說改愚爲暴未確（舊詩外傳作折暴恐是以意改未可援以爲據下文之暴暴崇卑富國舊之禁暴憐憫文各不同皆未可據彼以改此）又下文扑急禁暴防淫除邪亦當爲折暴即愚之語前改急爲暴亦未確（急與暴形聲皆不相似若本是暴字無緣譌而爲急）百姓曉然皆知夫爲善於家而取賞於朝也爲不善於幽而蒙刑於顯也夫是之謂定論是王者之論也（定論不易之論論不易則人知沮難也）

王者之等賦政事財萬物所以養萬民也（等賦賦稅有等所以爲等賦及政事裁制萬物皆爲養人非貪利也財與義同）

曰所以字當在財萬物上王念孫曰之下當有法字王者之法乃總目下文之詞下文是王者之法也正與此句相應上文王者之王者之制王若之制皆上下相應此文脫法字則上下不相應矣等賦二字連讀（楊云賦稅有等所以爲等賦蓋國意云等賦府庫者貨之流也）政讀爲正言等賦賦正民事以成萬物而養萬民也（財者賦也說見非十二子篇）楊讀王者之等賦爲句政事財萬物爲句皆失之田野什一什稅關市幾而不征（錢阿察也田阿察察人而不征稅也禮記義作賦）山林澤梁以時禁發而不稅（石絕水爲梁非時則禁及時則發禮記曰獵祭魚然後入山林也）相地而衰政（相視也衰益也改爲之輕重政或讀爲征表初危獵人入澤梁草木零落然後入山林也）

視土地之美惡及所生（理條理也貢任土所貢也謂若百里賦納總二百里納出以金征險之輕重也）理道之遠近而致貢（理條理也貢任土所貢也謂若百里賦納總二百里納出以金征險之輕重也）

謂貢以遠近分也上句相地而（衰政衰與分義相近楊說未確）通流財物粟米無有滯留（賈逵有無化居不使有滯積也）使相歸移也四海之內若一家（歸讀爲饋移轉也言通商及轉輸相

不隱其能謂竭其才力也不（救無不豐足雖四海之廣若一家也）故近者不隱其能遠者不疾其勞（遠深也開闢也言無有疾苦其勞謂奔走來王也）無幽閒隱僻之國莫不趨使而安樂之（幽深也開闢也言無有僻陋之國不爲王者趨使而安樂政教也）先說案富國篇疆暴之國莫不趨使初書多用趨使字或疑使營爲便非（師長也言爲政夫是之謂人師是王者之法也如比乃可以長人也師者亦使人法教之者也）

北海則有走馬吠犬焉然而中國得而畜使之（海謂荒時絕遠之地不必至海水也走馬吠犬今北地之犬犬也）盧文昭曰靈之北土焉之所生注走馬下當有肥文先說案謂本不提行今案當分段注地字各本已脫案宋台以本增

南海則有羽翮齒革會青丹干焉

然而中國得而財之

謂大禹刑也。象帝皇之世。會青洲之德。司德量及化。黃金者。出蜀山。為禹貢雍州。琅玕。珉。玕。孔。云。石。而。似。玉。者。稱。玕。亦。云。西。北。方。之。美。者。有。琅。玕。玕。玕。出。西。方。此。云。南。方。者。蓋。南。方。有。也。王。念。孫。曰。揚。前。說。以。丹。干。為。丹。砂。未。知。是。否。後。說。以。干。為。琅。玕。非。也。琅。玕。不。得。但。謂。之。玕。正。謂。德。云。加。之。以。丹。干。重。之。以。會。青。屏。象。以。為。玕。琅。玕。龍。結。華。觀。以。為。實。玕。玕。即。丹。干。也。既。言。丹。干。又。言。琅。玕。則。丹。干。之。干。非。琅。玕。明。矣。東。海。則。有。紫。紱。魚。鹽。焉。然。而。中。國。得。而。衣。食。之。

紫紱具也。去未詳字。書亦無。按。字。當。為。紫。紱。東。海。則。有。紫。紱。魚。鹽。焉。然。而。中。國。得。而。衣。食。之。則。在。花。籃。亦。時。給。之。最。今。案。本。章。謂。之。石。朱。明。陶。云。俗。傳。是。紫。具。定。小。異。附。石。生。大。者。如。手。明。曜。五。色。為。亦。含。珠。古。以。飾。具。為。寶。故。曰。衣。食。之。最。居。法。反。虛。文。曰。曰。注。法。元。刻。作。同。今。從。宋。本。王。引。之。三。下。文。云。中。國。得。而。衣。食。之。則。紫。紱。為。可。衣。之。物。魚。鹽。為。可。食。之。物。較。然。甚。明。紫。與。此。通。管。子。輕。重。丁。簪。昔。蔡。人。益。染。紱。之。於。萊。通。鎔。錫。練。之。於。萊。亦。地。也。其。周。中。十。金。是。東。海。有。紫。之。證。注。當。為。洛。右。傍。谷。字。與。去。指。似。一。絲。之。說。法。獨。衛。之。說。也。說。見。後。篇。葛。洪。曰。為。日。浴。一。周。而。萬。單。傳。一。受。貢。貴。州。鳳。真。鹽。池。海。物。惟。結。有。絲。為。綿。絲。也。是。東。海。有。絲。之。證。紫。與。絲。皆。可。以。為。衣。故。曰。中。國。得。而。衣。之。揚。注。大。誤。

鹿焉。然而中國得而用之。再。貢。梁。州。貢。熊。羆。狐。狸。狸。狸。安。孔。云。黃。四。獸。之。皮。也。皮。今。之。鹿。也。鹿。施。牛。尾。文。鹿。謂。樂。之。為。文。樂。也。故澤人足乎木。山人足乎魚。農夫不斲削不陶冶而足械用。工賈不耕田而足菽粟。故

虎豹為猛矣。然君子剝而用之。故天之所覆。地之所載。莫不盡其美。致其用。物。皆。盡。其。美。而。來。為。人。用。也。上以飾賢良。下以養百姓而安樂之。飾。謂。身。服。養。謂。衣。食。夫是之謂大神。

能。變。通。裁。制。萬。物。故。曰。大。神。也。鄭。鑄。行。曰。釋。註。神。者。治。也。然。則。大。神。謂。大。治。治。禮。禮。云。大。營。也。楊。注。以。後。還。裁。制。萬。物。為。言。亦。即。大。治。之。意。詩。曰。天。作。高。山。大。王。荒。之。彼。作。矣。文。王。康。之。此。之。謂。也。詩。周。頌。天。作。之。篇。荒。大。也。康。安。也。言。天。作。此。高。山。使。與。雲。雨。大。王。自。斯。還。裁。制。萬。物。尊。大。之。彼。大。王。作。此。都。文。王。又。能。安。之。也。

以類行雜。謂。其。統。類。則。不。患。於。雜。也。以一行萬。行。為。一。人。則。萬。人。可。治。也。皆。謂。得。其。樞。要。也。始則終。終則始。若環之無

端也。舍是而天下以衰矣。始。謂。類。與。一。也。終。謂。雜。與。萬。也。言。以。此。道。為。治。終。始。不。窮。無。休。息。則。天。下。得。其。次。序。舍。此。則。亂。也。衰。初。危。反。王。念。孫。曰。始。終。二。字。攷。指。治。道。始。象。亦。同。也。始。非。謂。類。與。一。終。亦。非。謂。雜。與。萬。天地者。生之始也。禮義者。治之始也。君子

者。禮義之始也。始猶本也。言禮義本於君子也。爲之貫之。積重之。致好之者。君子之始也。言禮義

爲本。君子以習學爲本。其習也。積重之。謂學使委積重多也。致極也。好之言不倦也。王引之曰。君子之始也。之始二字。蓋涉上三之始而衍此。言禮義爲治之始。而爲之貫之。積重之。致好之者。則君子也。故君子又爲禮義之始。下文無君子則天地不理。禮義無統。仍是此意。此承上文君子爲禮義之始而申言之。則君子下不當更有之始二字。楊三子以積學爲本。則所見本已衍此二字。

子理天地。君子者。天地之參也。萬物之摠也。民之父母也。參謂與之相參共成化育也。摠猶領也。盧文照

曰。俗本又有要也二字。宋本元刻皆無。無君子。則天地不理。禮義無統。上無君師。下無父子。夫是之

謂至亂。君臣父子兄弟夫婦。始則終。終則始。與天地同理。與萬世同久。夫

是之謂大本。始則終。終則始。謂一世始言上下尊卑。人之大本有君子然後可。以長久也。盧文照曰。注謂一世始句有誤。應當作謂治世也。故喪祭朝聘師

旅一也。此已下明君子禮義之治。爲之制。喪祭朝聘之禮。所以齊一民。各當其道。不使淫放也。下一之義皆同。盧文照曰。注之治。舊作之始。謝王引之曰。師旅二字。後人以意加之也。此言祭祀賓客喪紀之事。而師旅不與焉。故楊注注言喪祭朝聘而不言師旅。則本無師旅二字。明矣。貴賤殺生與奪。一也。使民一。君君臣臣父父子子。

兄弟弟弟一也。使人一。農農士士工工商商。一也。使人一。於思義。於思業。

水火有氣而無生。草木有生而無知。禽獸有知而無義。生謂能長。知謂能識。禽獸有知而無義。禮行曰。也。時曰。君子之無知。此草木有生無知之說也。曲禮曰。禽獸無種。故父子聚處。此禽獸有知無義之說也。楊注知謂能識。是已蓋因有性。雖然。後有匹偶。故此二義兼之。乃德。人有氣有生有

知。亦且有義。故最爲天下貴也。亦且者。言其中亦有無義者也。盧文力不若牛。走不

若馬。而牛馬爲用何也。曰。人能羣。彼不能羣也。人何以能羣。曰。分。無分則爭。爭

分何以能行。曰義。故義以分則和。言分義相須也。義謂裁斷也。謝本從盧校作曰。以義。盧文

曰。正文曰。以義。元刻無以字。王念孫曰。元刻無以字。宋

和則

一。一則多力。多力則疆。疆則勝物。故宮室可得而居也。能不能安故序四時

裁萬物。先說案裁亦成也說見非十二子篇兼利天下。無它故焉。得之分義也。能治天下也故人生

不能無羣。羣而無分則爭。爭則亂。亂則離。離則弱。弱則不能勝物。故宮室

不可得而居也。不可少頃舍禮義之謂也。能以事親謂之孝。能以事兄謂

之弟。能以事上謂之順。能以使下謂之君。能以皆謂能君者。善羣也。善能聚人羣

道當。則萬物皆得其宜。六畜皆得其長。羣生皆得其命。安其性命故養長時則六

畜育。殺生時則草木殖。殺生政令時則百姓一。賢良服。聖王之制也。時謂有常

任草木榮華滋碩之時。則斧斤不入山林。不夭其生。不絕其長也。鼃鼃魚

鱉黿鱉孕別之時。別謂生育與母分別也則罾罟魚網不入澤。不夭其

生。不絕其長也。毒藥毒魚之藥罾也春耕夏耘。秋收冬藏。四者不失時。故五穀不

絕而百姓有餘食也。汙池淵沼川澤。謹其時禁。汙池水之故魚鼃優多而百

姓有餘用也。用謂食足之外可用貿易斬伐養長不失其時。故山林不童而百姓有餘材也。

山無草木曰童聖王之用也。用財上察於天下。錯於地。順天時以養地加施

萬物之上。言聖王之用使天地萬物皆得其所。王引之曰塞備二字義不相屬。備當為備字之誤也。備

字俗書作備。備字俗書作備。二形相似。故備字多誤。管子篇言文武具。他今本備作備。案

潛天地之閒即承上上微而明。短而長。狹而廣。言用禮義故所守神明博大以至約。言用

治化雖神明博大原其本至簡物也。先說案故曰。一與一是為人者。謂之聖人。一與一是動

辭文義以當焉而與上三而字相配反復言之

此也以此爲人者則謂之聖人也。先謙案與禮爲舉（見下王注）上言以一行爲是上之一也。喪祭朝聘師旅諸事皆所以一民是下之一也。以上之一舉下之一故曰一舉一富。國篇云故曰上一則下一矣。義可互證。楊注去。

序官。

謂王者序官之法也。先謙案樂論篇云其在序官也曰修憲命審謀費禁淫聲以時順修使衷俗邪音不致亂雅太師之事也。則序官是篇名上文王者之人王者之制等語及各篇分段首句類此。

宰爵知賓客祭祀饗食犧牲之宰數。

宰膳宰爲主宰也。饗食饗宴人皆掌膳也。一曰爵官也。言膳宰之官爲掌犧牲之事者也。俞樾曰楊注二爵皆未安以爲爲主宰則既言主宰不必更言知矣。以爵爲官爵則下文司徒司馬何獨不言爵乎。今以下文例之曰司徒知百宗城郭立器之數司馬知師旅甲兵乘白之數上二字皆官名則宰爵二字亦官名也。周官天官宰官鄭注曰宰主也。然則宰爵者主爵也。饗書百官公卿表主爵中則泰官掌列侯泰官之有主爵殆本於古之宰爵乎。其所掌爲列侯故賓客

祭祀饗食犧牲之宰數無不與知考主爵中則泰官掌列侯泰官之有主爵殆本於古之宰爵乎。其所掌爲列侯故賓客令丞正合古制矣。學者徒以周官之職掌說此文竟失其解。郭謂其小大也立器所立之器用也。周禮大司徒之職掌建邦土地之圖與其人民之數立器言五方器械異制皆知其數不使作奇伎奇器也。先謙案注奇器各本奇作之搜宋台州本改正。司馬知師旅甲兵乘白之數。周禮二千五百人爲師五百人爲旅四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸亦謂之乘以其徒給今之白丁也。或曰白當爲百人也。郭謂行曰乘白似不成文。白蓋甸字形近之譌。周禮四丘爲甸注云甸之言乘謂曰維甸之甸則乘也。故此言乘甸矣。劉台拱曰管子乘馬篇白使三十人奉車兩又七法篇以教卒練士學數衆白使尹注云白使謂不練之卒無武備臣氏春秋決疑篇尹與白使齊注云白衣之徒王引之曰白丁白徒皆不得但謂之白。白謂與伯同。周書武備篇五五二十五曰元卒（此以二十五人爲卒與周官百人爲卒不同）四卒成師曰伯是百人爲伯也。（淮南鴻烈論篇曰陰伯之卒兵卒謂曰正行五連什伯史記秦始世紀曰昭王行伍之制而伯仲什伯之中）昭二十一年左傳不死伍乘置之大邦也。彼言伍乘乘此言乘伯也。秋作白乘句鐘鼎文多以白爲伯。乘乃事乘之乘非四丘爲甸之句或謂白爲甸之誤尤非（乘可言數句不可言數乘句之數。修憲命。修憲法之術所以表示人也。類若以樂德教國子中和祗庸孝友之類也。審詩商。詩商當爲誦賞字體及聲之誤則尤不成語。）

命審詩賞謂誦賞其所屬之功。通者或曰詩謂四方之歌。詩商當爲誦賞字體及聲之誤。宣文昭曰注中謂誦賞三字各本皆脫。今案文義禮王引之曰商讀爲章。章商古字通。梁皙我兩齊女商徐適音章曰氏齊商。齊聲邪音息。息與商通。治與此同。則詩商非誦賞之誤。詩矣且非賞非大節之誤。而商聲與相近樂篇等之

時順脩謂不失其時而順之脩之使夷俗邪音不敢亂雅大師之事也夷俗謂蠻夷之樂雅正聲也大師樂官之長大讀曰太

下孟
安水臧使水歸其壑安謂不使偏壅或才反以時決塞旱則決之水則塞之不使失時也歲雖凶敗水旱使民有所

功。省觀也。觀其謹蓄藏。謹以時順脩。使農夫業力而寡能。合田之事也。使農夫敦朴。

世標力竊能謂力作機素技能寡少故專治於田事傳久寔於鄭注周禮遺表也主表其刑禁也養山

食管子禁藏篇曰果實素食是蔬素古字通揚望文生義而非其本旨以時禁發發謂許民採取使禁謂無之園禁

宅謂邑內居也。定其分界不使相侵奪也。鄉黨行曰。廛宅皆謂邑里之居。在市曰舍。在田曰廛。此以廛宅並言。則廛在市宅在邑之也。**養六畜。**勸人養之也。**閒樹藝。**樹藝種樹及桑柘也。閒之。

勸教化。趨孝弟。勸之使從教化趨之使敦孝弟。以時順修。使百姓順命。安樂處鄉。鄉師之事。

四者然後可以爲良月令曰監工辨功苦功謂器之精好者苦謂僱尚完創完堅也利謂便於用更

伐月伐屬珍文不取真造於家工師之事也
造也
 相陰陽陽謂數也占覆

反則天王非其人也。

具具而王。具具而霸。具具而存。具具而亡。

先諫案與上文知此三具者相應具具者王霸存亡之具畢具也王霸篇云然後養五

禁之具具也

用萬乘之國者。威彊之所以立也。名聲之所以美也。敵人之所以

屈也。國之所以安危臧否也。制輿在此。亡乎人。

王念孫曰與讀爲舉（說見經義述聞禮運）舉皆也亡不在也（說見經

義述聞穀梁傳僖三十一年）言其制皆在此而不在乎人也下文制輿在我亡乎人同

王霸安存。危殆滅亡。制輿在我。亡乎人。夫威

彊未足以殆鄰敵也。名聲未足以縣天下也。

先諫案縣天下言能縣衡天下爲四海持平也說詩疆國篇

未能獨立也。豈渠得免夫累乎。

盧文照曰案渠與遠同

天下脅於暴國。而黨爲吾所不欲

於是者。日與樂同事同行。無害爲堯。

先諫案方言黨知也楚謂之黨吾所不欲即謂爲於暴國也於是時而參知爲吾所不欲與樂同事而無害

爲堯爲詩晚矣功名安危所繫當在國家開闢之日也舉堯樂者聖君暴君之極也樂兵篇以

樂詐堯天論篇不爲堯存不爲樂亡正論篇有勳辱無害爲堯有勳樂無害爲堯並堯樂對舉

是非功名

之所就也。非存亡安危之所墮也。

俞樾曰墮字義不可通當作隨字之功名之所就

誤也隨從也言非存亡安危之所從也

存亡安危之所墮。必將於愉殿赤心之所。

郝懿行曰殺者或也言全戰之日孟子所謂國家聞暇及是時明政刑之日也下殿之日同

先諫案釋詁愉樂也愉殿者當殿感之時而愉樂素聞風論住

誠以其國爲王者之所亦王。以

其國爲危殆滅亡之所亦危殆滅亡。殷之日。案以中立。無有所偏而爲縱

橫之事。偃然案兵無動。

郝懿行曰此云案以下云安以安案字亦同苟書多用安案爲語助辭如

書皆然苟書亦必作從術俗妄改之先諫

以觀夫暴國之相卒也。

俞樾曰卒當作倅國語晉語戎夏交倅韋注曰倅交語也彼云交

倅義正同

案平政教。審節奏。砥礪百姓。爲是之日。而兵剽天下勁矣。

先諫案此句與下名聲

制天下之美矣。相記爲文。勳案然修仁義。仇隆高。正法則。選賢良。養百姓。俞樾曰。然。俗上當有之字。制。讀與專同。字案。乃語詞上。

文云。案平。改。改案。節。案。砥。編百姓。與此。文。一。律。可。證。爲。是。之。日。而。名。聲。制。天。下。之。美。矣。權。者。重。之。先謙案。下。兵。勳。名。聲。美。皆。承。上。言。

之。此。云。權。者。重。之。上。兵。者。勁。之。名。聲。者。美。之。夫。堯。舜。者。一。天。下。也。不。能。加。毫。末。於。無。所。承。疑。有。奪。文。

是矣。先謙案。夫。言。彼。也。言。如。此。則。權。謀。傾。覆。之。人。退。則。賢。良。知。聖。之。士。案。自。進。矣。彼。堯。舜。所。以。一。天。下。無。以。加。之。則。權。謀。傾。覆。之。人。退。則。賢。良。知。聖。之。士。案。自。進。矣。

刑政平。百姓和。國俗節。則兵勁城固。敵國案自誦矣。務本事。積財物。而勿忘棲遲辟越也。盧文昭曰。辟。越。即。馬。越。後。同。

是使羣臣百姓皆以制度行。則財物積。國家案自富矣。三者體此而天下服。異國之君。案自不能用其兵矣。何則。彼無與

至也。彼其所與至者。必其民也。其民之親我也。歡若父母。好我芳若芝蘭。

反顧其上。則若灼黥。若仇讎。彼人之情性也。雖桀跖。豈有肯爲其所惡賊

其所好者哉。彼以奪矣。郭嵩燾曰。承上文王事之人。言役所有之人。已爲我奪也。故古之人有以一國取天下

者。非往行之也。脩政其所。莫不願。如是而可以誅暴禁悍矣。故周公南征

而北國怨。曰。何獨不來也。東征而西國怨。曰。何獨後我也。孰能有與是鬪

者與。謝本從盧校作。孰能王引之曰。孰字義不可通。當是孰字之誤。孰。與。字。相。似。又。補。校。云。目。本。就。正。作。孰。先。謙。案。王。說。是。今。從。目。本。安以其國爲是者。王。殷

之日。安以靜兵息民。慈愛百姓。辟田野。實倉廩。便備用。安謹募選。閱材伎

之士。然後漸賞慶。以先之。嚴刑罰。以防之。擇士之知事者。使相率貢也。是

以厭然畜積修飾。而物用之足也。先謙案。厭。然。當。安。然。說。見。前。效。庸。之。字。衍。兵革器械者。彼將日日

暴露毀折之中原。盧文弼曰日日元刻作日月下並同我今將脩飾之。拊循之。掩蓋之於府庫。貨

財粟米者。彼將日日棲遲辭越之中野。我今將畜積并聚之於倉廩。材技

股肱健勇爪牙之士。彼將日日挫頓竭之於仇敵。我今將來致之。并閱之。

祗疆之於朝廷。如是則彼日積微。我日積完。彼日積貧。我日積富。彼日積

勞。我日積佚。君臣上下之間者。彼將厲厲焉日日相離疾也。我今將頓頓

焉日日相親愛也。先謙案莊子人聞世稱文厲疾也重言之曰厲厲頓頓讀曰敦詩頓頓敦敦相親厚之意

以是待其敵。安以其國爲是者霸。立身則從傭俗。事行則遵傭故。進退

貴賤則舉傭士。盧文弼曰句部駢行曰傳與傭同傭者常也詩云吳天不儔韓詩作庸是庸傭通下云則庸寬惠比庸訓用之所以接下之人百

姓者。則庸寬惠。先謙案荀書多以之爲其當司憲以奪之財以奪之食以難其事二字與其連文亦訓爲其王霸篇之所與爲之者之人以下二字同如是者則

安存。盧文弼曰僅免於危亡而已立身則輕樁。事行則錮疑。進退貴賤則舉倭僂。揚雄行日帶與苦同謂脆弱也錮者明也謂喜明察而好狙疑也倭與僂同亦與悅同謂喜近小人也僂身等倭僂之所以接下

之人百姓者。則好取侵奪。王念孫曰日本作好取侵奪字本無取字盧從呂本秦取與侵奪意復且不載作好侵奪者是也上文云之所以接下之人百姓者則庸寬

惠句法正與此同先謙案富國篇云雖好取侵奪爲將寡獲也可見荀書自有此語

緣本無取字者亦疑爲不詞而刪之耳古書不常輒改謝本從盧校有取字今仍之如是者危殆。立身

則僭暴。事行則傾覆。進退貴賤則舉幽險詐故。盧文弼曰宋本有一人字衍元刻之無先謙案故亦許也說見王霸篇

所以接下之人百姓者。則好用其死力矣。而慢其功勞。好用其籍斂矣。而

忘其本務。如是者滅亡。此五等者。不可不善擇也。王霸安存危殆滅亡之

具也。善擇者制人。不善擇者人制之。善擇之者王。不善擇之者亡。夫王者
之與亡者。制人之與人制之也。是其爲相懸也亦遠矣。盧文弨曰。篇末自具具而
之餘故
不注耳

荀子集解卷六

富國篇第十

萬物同宇而異體。

同生字內

無宜而有用。

雖於人無常定之宜皆有可用人之理必在理得其道使之不爭然後可以富國也。先謙案王

本注用下無人

爲人數也。

王念孫曰無宜而有用爲人爲一句數也爲一句爲讀曰干（爲于二字古字是也）本術同聲而通用說見釋詞爲字下）言萬物於人雖無一定之宜而皆有用於人

數也數也云者倫言道固然也（臣氏春秋憲憲篇寡不勝衆數也高注數道也）數也與下文生也對文楊以爲人數也四字連讀而下屬爲義故失之

人倫並處同求而異

道同欲而異知。

倫類也故處厚言也其在人之法數則以類厚居也同求異道謂或求爲善或求爲惡此人之性也

生也。

王念孫曰生讀爲性故湯注云此人之性也生也二字

本在楊注倫類也之上今本誤在楊注下與下文相連

皆有可也知愚同所可異也知愚分。

可者達其意之謂也

執同而知

異行私而無禍縱欲而不窮則民心奮而不可說也。

禍患也猶極也奮謂起而爭競也說讀爲說者縱其性情而無

分則民心奮起爭競而不可說服也

如是則知者未得治也知者未得治則功名未成也。

功名之立功由於在智

名未成則羣衆未縣也。

有功名者居上無功名者居下然後羣衆縣隔若有功名則羣衆齊等也

羣衆未縣則君臣未立

也。

既無縣隔則未

於各經其欲也。先謙案承

上聲說不

無君以制臣無上以制下天下害生縱欲。

無上下相制則天下之害生於各經其欲也。先謙案承

之制各逐其欲則物

不能睦故必爭之也故百技所成所以養一人也。

同物謂飲食男女人之大欲存焉死亡貧苦人之大惡存焉是賢愚同有此情也無君上

此言一人之身而百

工之所爲備耳注非而能不能兼技。

雖能者亦不兼其技功使有分也謂梓匠輪輿各安其業則治離之則亂也

不一事也謂若藥與

離居不相待則窮羣而無分則爭。

不相待猶藥也窮謂爲物所困也此言不羣則不可羣而無分亦不可也

曰元刻是也上文云上以法取焉而下以禮節用之（篇注以禮節用則不妄用費也）與此三句
正相反是長證羣書治要正作以無禮節用之（呂錢本世德堂本同）先說案王說是今從元刻則必有
貪利糾譎之名而且有空虛窮乏之實矣（糾察也糾發人罪也）王念孫曰糾改
也傳二十四年左傳注云糾收也方言云清掃也自開而西秦晉之閒凡取物之上謂之攝
指淮南要略取攝擄擄高注云攝取也即上文之好取侵奪也攝注於貪利外則生支節矣
焉不知節用裕民也康誥曰弘覆乎天若德裕乃身此之謂也（弘覆如天又順於德是乃所以）

寬裕裕身言百挺與足君孰不足也。盧文昭曰宋本文弁引不願在王庭句注無
解今從元刻去之注百挺與足二句又見第二十卷注中不必定依今語語改此文
長幼有差貧富輕重皆有稱者也。言裕民以政下結云夫是之謂以政裕民應為一段舊本是

也今正故天子祿衣冕（言裕民以政下結云夫是之謂以政裕民應為一段舊本是也）
而下如王大夫神冕（言裕民以政下結云夫是之謂以政裕民應為一段舊本是也）
白鹿皮為冠象上三也（言裕民以政下結云夫是之謂以政裕民應為一段舊本是也）

則必以禮樂節之衆庶百姓則必以法數制之（君子用德小人用刑量地而立國）
內九十三國也計利而畜民（謂若周制計一鄉地利所出善葛二千五百家）度人力而授事（謂若一夫受田百畝）使民必勝事（事

必出利利足以生民皆使衣食百用出入相揜（入利也揜覆也出入相揜謂量入為出使覆蓋不乏絕也）
出使覆蓋不乏絕也。王念孫曰爾雅曰今同也方言曰揜同也周頌執競傳曰必時臧餘謂之稱
數足用有餘則以時藏之故自天子通於庶人事無大小多少由是推之故曰朝

無幸位民無幸生此之謂也（上下所為之事皆以得數推之故無最爭之徒無德而祿謂之幸位謂而食謂之幸生也）
平關市之征（平猶除也謂幾而不征也）省商賈之數（省減也謂使罕與力役無奪農時如是則

平關市之征（平猶除也謂幾而不征也）省商賈之數（省減也謂使罕與力役無奪農時如是則

國富矣。夫是之謂以政裕民。此以政優饒民之術也。先

人之生不能無羣。羣而無分則爭。爭則亂。亂則窮矣。故無分者。人之

大害也。有分者。天下之本利也。本當而人君者。所以管分之樞要也。樞也。改

美之者。是美天下之本也。美謂美其有分。盧文昭曰美安之者。是安天下之本也。之安之貴之三之字皆謂人君

貴之者。是貴天下之本也。古者先王分割而等異之也。以分割制之。故使或美

或惡。或厚或薄。或佚或樂。或飭或勞。美謂褒寵。惡謂刑戮。厚薄貴賤也。在位則佚樂百。遊則

惡對厚與薄。對佚樂與飭勞。對今本樂上勞上又有兩或字。即涉上文而衍。據楊麗之聲。將以明仁之文。通仁之順也。仁謂仁人也。言為此上事不唯使人瞻望自為誇大之

原從言不違其志也。俞樾曰。聲字衍文。荀子原文蓋作非特以爲淫泰。奇麗也。國也字誤作之後人妄加聲字耳。下文云。非特所以爲淫泰也。句法與此同。是其證。先謙案此言先王將欲施仁於天下。必先有分割等異。乃可

以明其文。而通其順。若無分割等異。則無文。不順。則仁無所施矣。楊注非。故爲之雕琢刻鏤。黼黻文章。玉謂之雕。亦謂之琢。木謂之刻。金謂之鏤。白與黑謂之黼。黑與青謂之黻。青與赤謂之文。赤與白謂之章。

使足以辨貴賤而已。不求其觀。不求使人觀望也。古亂反。盧文昭爲

之鍾鼓管磬。琴瑟箏笙。使足以辨吉凶。合歡定和而已。不求其餘。和謂和氣。餘

鄭衛者也。爲之宮室臺榭。使足以避燥淫。養德辨輕重而已。不求其外。德謂君上之德

謂峻宇雕牆之類也。詩曰。雕琢其章。金玉其相。聲聲我王。網紀四方。此之謂也。詩大雅棫樸

聲聲。謂地之絕言。雕琢爲文章。又以金玉爲質。若夫重色而衣之。重味而食之。重財物而

制之。合天下而君之。重多也。重用反。非特以爲淫泰也。固以爲王天下。先謙案王天下王

字無義。此自屬人君

言不得更言王天下王當爲一字之異也。得款王制王制若違則謂之亂言。言一天下非

治萬變材萬

物。材與哉同。先謙案非十二子論效王制富國詩篇並

作財萬物材與哉爲財。書治要作款王制篇一作款。養萬民。兼制天下者。先謙案非十二子

之制利用也。攝注制術字耳。制利用相似誤衍即其證。爲莫若仁人之善也。夫故其知慮足

以治之。其仁厚足以安之。其德音足以化之。得之則治。失之則亂。百姓誠

賴其知也。故相率而爲之勞苦以務佚之。以養其知也。知讀爲智。先謙案事

美其厚也。故爲之出死斷亡以覆救之。以養其厚也。厚厚也。出死謂出身或死斷

也。斷丁亂反。盧文弼曰正文宋一也。字各本俱缺。今依上下例增先謙案宋台原本不缺也。字書治要同。誠美其德也。故爲之雕琢刻鏤黼黻

文章以藩飾之。以養其德也。有德者宜備。故仁人在上。百姓貴之如帝。也。天帝

之如父母。爲之出死斷亡而儉者。儉者民皆死其君事而不儉生也。楊所見本已脫不字。故讀

以儉爲儉。儉之儉下文爲之出死斷亡而儉儉上亦脫不字。王制篇曰爲之出死斷亡而不儉。事書治要引作不

儉。足正此篇之誤。楊不知儉爲古儉字。反以不爲衍文。誤矣。說文儉字本作儉。從心命聲。爾雅儉儉也。小雅鹿

鳴傳作儉。儉也。周官大司徒則民不儉。桓七年公羊傳注則民不儉。於死亡釋文。地音儉。儉。陽令

揚君碑不儉。求趙亦與儉同。唐風山有樞。爲他人是。儉鄭箋。儉讀爲儉。大戴禮文王官人篇。欲色區然以儉

逸。周書儉儉也。經傳中儉字或作儉者。皆後人所改也。此篇無它故焉。其所以是焉。誠美其所

得焉。誠大。其所以利焉。誠多。是謂可其意也。言百姓所得者多。故親。詩曰。我任我輦。我車

我牛。我行既集。蓋云歸哉。此之謂也。詩小雅黍苗之篇。引此以明百姓不憚勤勞。以奉上也

者。有將車者。有牽犂牛者。事既成。召伯則皆告之。故曰。君子以德。小人以力。百姓以力事上也。故力

者。德之役也。力爲德。百姓之力。待之而後功。百姓雖有力。待君上所使。然後有功也。王念

孫曰。如楊說。則功上須加有字。而其義始明。今

寒力者功也。論語曰：管仲之力也。待之而後功者，成也。言百姓之功待君而後成也。下文曰：百姓之羣待之而後和，百姓之財待之而後聚，百姓之勢待之而後安，百姓之壽待之而後長，和聚安長與功相對，爲文是功爲成也。爾雅曰：功成也。大戴禮成德篇曰：能成德法者，爲有功。周官宰人乃入功于司弓矢及繕人鄭注曰：功成也。管子五刑篇曰：大夫任官辦事，官長任事守職，士修身功材，官修身成材也。莊子天道篇曰：帝王無爲而天下功，官無爲而天下成也。先說秦王發帑矣，然此功字不訓成。王訓功爲成，則百姓之力訓爲百姓之功。上文小人以力力者，德之役也。二力字又豈能訓爲功乎？今案待之而後功者，待之而後有功也。有功爲功，苟書自有此語。王禮篇專至侯而功，運國篇不煩而功，君道篇君子篇不動而功，臣道篇展百姓之羣，待之而後和，然後功下文使而功友愛而後用之，不如愛而不用者之功也。義並與此同。

百姓之財，待之而後聚，百姓之勢，待之而後安，百姓之壽，待之而後長。皆明待君

上之德化，然後無爭奪相殺也。父子不得不親，兄弟不得不順，男女不得不歡，少者以長，老者

以養。故曰：天地生之，聖人成之，此之謂也。古者有此語，今之世而不然。先謙案引以明之也。

厚刀布之歛，以奪之財，重田野之稅，以奪之食，苛關市之征，以難其事。見釋詞

苛，暴也。征，亦稅也。苛關市之征，出入費也。不然而已矣。不唯如此而已。有挾挈伺詐，權謀傾覆，以

相顛倒，以靡敝之。有詩焉又揭其事，事舉其德同。侯其罪詐，爲其辭，顛倒反覆也。靡盡也。敝敗也。或曰：靡讀爲靡，靡散也。也。盡也。盧文昭曰：案禮記少儀國家靡敝，釋文亡皮切。正義

亦不靡。百姓曉然皆知其汙漫暴亂而將大危亡也。汙漫皆德行之也。漫莫平反，是以臣或弑其

君，下或殺其上，弼其城，倍其節，而不死其事者，無它故焉。人主自取之。將其城謂

以城降人，以爲已利，節忠節也。此皆由上無恩惠，故下亦懷覆之。先謙案羣書治要句未有也字。詩曰：無言不讎，無德不報。此之謂也。詩大雅

兼足天下之道，在明分。先謙案此明分與掩地表畝。掩地謂耕田使土相掩表明也。謂

掩地二字義不同。通鑑經緯之論說文據理也。掩地義與掩地義同。一切經音義十四種力條又通俗文云：理，謂之掩地。今多作掩地之字也。以上一切經音義。掩地表畝謂理其地，表其畝也。掩字，俗書作掩與掩相似，而義

得云按舊唐書田康士 刺史 殖穀 東地也 多糞肥田 是農夫衆庶之事也 守時力

民 守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

守時力 進事長功 進其事業 和齊百姓 使人不偷 是將率之事也 守時力

皆得成羣然後飛鳥鳬雁若烟海。遠望如烟之然後昆蟲萬物生其間。昆蟲蟪蛄蚬蝻之屬又有昆蟲萬物鄭云昆蟲也得陽而出得陰而可以相食養者不可勝數也。夫天地之生

萬物也。固有餘足以食人矣。麻葛繭絲鳥獸之羽毛齒革也。固有餘足以

衣人矣。先謙案宋台州本有衣去聲三字各本無夫有餘不足。非天下之公患也。特墨子之私憂過

計也。先謙案此二句與上文同。若反復申重以明墨之非以文義求之不足上不當有餘二字此據上文而有餘而義衍天下之公患。亂傷之也。胡不

嘗試相與求亂之者誰也。我以墨子之非樂也。則使天下亂。墨子之節用

也。則使天下貧。非將墮之也。說不免焉。非將墮毀墨子論說不免如此。先謙案不免者言其實如此也。正諸篇云然則以傷或為發則天下未

嘗有說也。荀卿之墨子大有天下。小有一國。天子將廢然衣麤食惡。憂戚而非樂。

墨子言樂無益於人。故作非樂。蓋無樂則人情憂戚。故曰憂戚而非樂也。若樂則人情樂。故曰樂而非憂也。若樂則人情樂。故曰樂而非憂也。若樂則人情樂。故曰樂而非憂也。

衣惡食是費也。墨子曰其生也勤其死也薄其道也大。故曰云云。蓋無樂也。樂與瘠同。故皆角反。墨

子大有天下。小有一國。將少人徒。省官職。省所上功勞苦。與百姓均事業。齊

功勞。謂君臣均勞而若是則不威。不威則罰不行。上下縣隔故得以法臨取若君臣齊等則威

不行。賞不行。則賢者不可得而進也。罰不行。則不肖者不可得而退也。

賞者不可得而進也。不肖者不可得而退也。則能不能不可得而

官也。不可置於列位而廢置也。先謙案上言賢不肖則此能不能就一人所短長言之。解故篇云材

是。則萬物失宜。事變失應。上失天時。下失地利。中失人和。實政有所失也。一

下漱然若燒若焦。漱讀為發若燒若焦言其物少如被焚燒然墨子雖為之衣褐帶索。噴菽飲水。惡能

足之乎。惡與發同。惡音烏。既以伐其本。竭其原。而焦天下矣。先謙案此句文義自在若燒若焦下倒裝文法故先王

聖人爲之不然。知夫爲人主上者。不美不飾之不足以一民也。不富不厚

之不足以管下也。管猶包也不威不強之不足以禁暴勝悍也。故必將撞大鐘。擊

鳴鼓。吹笙等。彈琴瑟。以塞其耳。必將錙珣刻鏤。黼黻文章。以塞其目。錙與必

將芻豢稻粱。五味芬芳。以塞其口。塞猶充也然後衆人徒備官職。漸慶賞。漸慶賞嚴刑

罰。以戒其心。使天下生民之屬。皆知己之所願欲之舉在是于也。故其賞

行。舉皆也是于給言于是言生民所願欲皆在于是也說苑亦作是于也。盧文昭曰正文是于舊本俱作于是反將注語互易疑堯今改正下同皆知己之所畏恐之

舉在是于也。故其罰威。其罰威則賢者可得而進也。不肖者可得而

退也。能不能可得而官也。若是則萬物得宜。事變得應。上得天時。下得地

利。中得人和。則財貨渾渾如泉源。渾渾水貌也如泉源言不絕也渾戶本反汭汭如河海。汭讀為傍水多貌也暴暴

如丘山。暴暴李起之絕言物多委積高大如丘山也不時焚燒。無所藏之。夫天下何患乎不足也。故儒

術誠行。則天下大而富。使而功。大讀為泰優泰也使謂爲上之使也可使則有功也。謝本從

念孫曰宋臣錢輿本並作使而功元刻作使有功盧從元刻非劉說是也王肅篇守至約而詳事至佚而功是其證國篇亦云佚而治約而詳下文勞苦頓萃而愈無功正與佚而功相反元刻作使有功者涉注有功而誤先

謙案劉王謂有當爲而是也改使爲佚非也大而富承上萬物得宜言使而功承上實行罰威言文義甚明不煩

改字正論庸易使則功難使則不功尤爲此使而功明證下文勞苦頓萃而愈無功勞苦頓萃言曷道如此非佚

字對文也今撞鐘擊鼓而和。詩曰。鐘鼓喤喤。管磬琤琤。降福穰穰。降福簡簡。威

偏者也。言亦不可拘且謂此皆民之事也。先說案不可二字。附文上言是處治者也。此言是又他事者也。二語相從偷得上不得有不可字。用矣。此後下文而不可字而誤重據楊注所見本已衍不可二字。

徒壞墮落。必反無功。雖若求功於旋即毀壞墮落必反無成功也。謝本從盧校作徒壞盧文昭曰徒壞元刻作徒壞元刻案元刻是徒壞墮落相配爲文作徒者從之。耳

今從。故垂事養譽不可。以遂功而忘民亦不可。皆姦道也。以用。先說案言。故古

人爲之不然。使民夏不宛喝。使民謂使民也。宛讀爲煩暑氣也。詩曰。湛湛疊疊。如瓶之蠲。飲之。或

冬不凍寒。急不傷力。緩不後時。皆謂量民之力。事成功立上下俱富。與程同。古字通

用詩云。何神不富。富即福也。此文不爲富言。故知爲福上云。夏不宛喝。冬不凍寒。急不傷力。緩不後時。此正上下俱受其福之意。

流水。親之歡如父母。爲之出死斷亡而愉者。無它故焉。忠信調和均辨之

至也。均平均辨明察也。鄭義行曰。辨與均同。古字通用。皆書辨多司辨。辨宜訓治。楊氏不明假借之義。每以

念然曰。辨讀爲平。平辨古字通。若應典平章之爲辨。章平秩之爲辨。秩是也。（說見鄭氏古文

民者。欲趨時遂功。則和調累解。速乎急疾。忠信均辨。說乎賞慶矣。必先脩

正其在我者。然後徐責其在人者。威乎刑罰。自故君國長民已下其義未詳。亦恐脫誤。或

功者若和調而使累解。釋則民速乎急疾。言效上之急不後時也。若忠信均辨。則民說乎慶賞。若先責已而後

責人。民畏乎刑罰。累苦類解。佳買反說。讀爲說。王念孫曰。速乎急疾。威乎刑罰。下皆當有矣字。與說乎慶

賞。文俞應曰。累解與和調皆二字。平則訓爲累解。釋非其義矣。傳效當曰。解果其冠湯注引說苑。聖賢者宜

示爲證。讀累解與慶一也。彼從此而此否者。書有繁簡耳。管輅到爲累解。強和調亦可云。調和也。說苑以

爲釋。或曰三德。即忠信調和均辨也。雖欲無明達。得乎哉。書曰。乃大明服。惟民其力懋。和而有疾。此之謂也。

書康誥懋勉也。言君大明以服下。則民勉力爲和調而疾速以明效上之急也。故不教

盧文昭曰。元刻作惟民其勳。懋和若有疾。與今書同。案注則宋本爲是。今從之。

支給支分給也。其竟關之政盡察。竟與境同。意察也。察言無不察也。是亂國已也。亂國多盜賊。人故用苛察之政。頻苦竟關之政。察新利而苛細知此之爲。

入其境。其田疇穢。都邑露。是貪主已。露垣無城。都邑民貧力不足故露也。盧文昭曰。露元刻作露。古通用。今從宋本。王念孫曰。楊未解露字之義。露者敗也。謂都邑取壞也。方言曰。露敗也。莊子僇父篇曰。田荒室露。齊案曰。百縣露而城郭露。並與此都邑露同義。露字或作路。又作露。說見管。

子振露露下。觀其朝廷。則其貴者不賢。觀其官職。則其治者不能。觀其便嬖。則其信者不誠。是闇主已。便嬖左右小臣寵幸者也。信者不誠所親信者不誠也。主闇故惑人多容也。

凡主相臣下百吏之俗。其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

其於貨財取與計數也。須執盡察。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。俗謂風俗取謂賦斂與謂財計數計算也。須持也。執精執也。

是無它故焉。知本末源流之謂也。故田野荒而倉廩實。百姓虛而府庫滿。夫是之謂國蹶。蹶傾也。伐其本。竭其源。而弁之其末。顯于星曰。末下。變脫。蹶之。其流。今本同。蓋皆誤。然而主相不知惡也。則其傾覆滅亡可立而待也。以國持之。

而不足以容其身。夫是之謂至貪。是愚主之極也。以國持之。至至至至。其身者貪也。王念孫曰。持。執也。中。庸曰。辟如也。之。無不持。或曰。得。說。字。未。確。說。義。字。尤。非。見。下。先。謙。案。夫。是。之。謂。至。貪。與。上。句。意。不。貫。且。如。上。文。所。云。其。為。至。貪。蓋。明。無。煩。贅。文。貪。疑。為。貧。此。言。國。之。貧。富。有。徵。伐。本。竭。源。蹶。亡。立。見。故。雖。倉。廩。府。庫。滿。而。貪。形。近。而。誤。

將以求富而喪其國。將以求利而危其身。古有萬國。今有十數焉。是無它故焉。其所以失之一也。皆以貪。失之也。君人者亦可以覺矣。以此自。百里之。國。足以獨立矣。此言無道則雖大必至滅亡。有。道。則。雖。小。足。以。獨。立。也。

凡攻人者。非以為名。則案以為利也。不然。則忿之也。凡攻伐者。不求。利。亂。征。事。之。名。則。攻。伐。財。土。地。之。利。不。然。則。以。忿。怒。不。出。此。三。事。也。為。于。為。反。虛。文。照。曰。舊。本。不。提。行。今。案。當。分。段。

仁人之用國。將脩志意。正身行。用。為。也。行。下。孟。反。仇隆高。

仇舉也。舉崇高。大之事。王念孫曰。案。揚。說。仇。字。之。義。非。是。仇。者。極。也。廣。雅。曰。充。極。也。乾。文。言。曰。充。謂。有。傳。與。時。借。極。也。子。夏。傳。曰。充。極。也。王。肅。曰。窮。高。曰。充。窮。亦。極。也。宣。三。年。左。傳。可。以。充。寵。杜。注。曰。充。極。也。漢。書。五。行。志。曰。兵。車。抗。極。充。抗。充。字。吳。而。義。同。桓。九。年。穀。梁。傳。仇。諸。侯。之。禮。十。八。年。宣。以。夫。人。之。仇。釋。文。並。云。仇。本。又。作。充。諸。語。陳。充。文。作。陳。仇。史。記。貨。殖。傳。國。君。無。不。分。庭。與。之。抗。禮。漢。書。抗。作。充。仇。隆。高。致。忠。信。期。文。理。仇。政。期。皆。極。也。仇。隆。高。指。言。致。隆。高。仲。尼。傳。曰。非。致。隆。高。也。非。基。文。理。也。王。制。篇。曰。致。隆。高。義。文。理。皆。其。證。矣。致。忠。信。期。文。理。期。當。為。基。忠。文。理。觀。其。有。條。景。也。布。衣。制。屨。之。士。誠。是。則。雖。在。窮。閭。漏。屋。而。王。公。不。能。與。之。爭。名。制。屨。也。謂。漏。屋。為。之。邊。窮。之。之。爭。名。言。名。屨。王。公。也。以。國。載。之。則。天。下。莫。之。能。隱。匿。也。載。猶。任。也。以。國。委。任。賢。士。則。天。下。莫。能。隱。匿。言。其。國。聲。光。大。也。若。是。則。為。名。者。不。攻。也。伐。有。道。抵。威。惡。名。故。不。攻。將。辟。田。野。實。倉。廩。便。備。用。械。用。說。見。王。制。篇。上。下。一。心。三。

名者不攻也。伐。有。道。抵。威。惡。名。故。不。攻。將。辟。田。野。實。倉。廩。便。備。用。械。用。說。見。王。制。篇。上。下。一。心。三。

軍同力與之遠舉極戰則不可。遠舉勝軍於遠也極戰苦戰也。彼暴國欲與我如此則不可也。境內之聚也保固視

可。其境內屯聚則保其險固視其可遠舉觀其可動也。王念孫曰楊疏保固視可爲一句非也此當讀境內之聚也保固爲句保固也言境內之聚固安且固也視可字因上文不可而衍視牛其軍取其將若撥運者午獨也言境內之聚安固則視人之軍取人之將若撥運也俞樾曰上文不可而衍視牛其軍取其將字當屬下讀然疆國篇亦有視可字則之文舊說恐未可改先說案見可而進文義自明俞說是也。午其

軍取其將若撥運。午讀爲近運也同種遊人職云朝事之選其實選黃鄭云鍵熟麥今河間以此麥種

章音豐。盧文昭曰此本鄭康成周禮遊人注按種字作種此往宋本元刻俱作種種字二字古今互易此種麥依古義正種麥耳鄭義行曰午者近也彼來而此逆之取其將若撥運者熟麥曰鍵見遊人注款熟也今謂之

均熟麥乾煎則實輕故撥去之甚易荷義當然遊人注又云今河間以此麥種（直龍反）麥熟之名曰達達當音達今江南人蒸糯米曬乾燂之呼米達達與鄭義合知達古音如達也達讀聲達然腹起此後鄭義與先鄭異

楊注既引先鄭於義已足而谷甚引後鄭又改其曰達音爲達且云撥鄭之說達麥之牙葉也二鄭皆無此義楊氏不知而妄測之皆鄭書熟說耳俞樾曰古義每存乎聲達與音豐即可讀爲豐向書聯命管數公豐庶枚氏傳也蒲之爲物至脆弱故以手撥之至易也字本宜作豐從多旁作達乃古文段信字楊氏本字爲說故失之。彼

得之不足以藥傷補敗。藥治也彼縱有所得不足以藥其所傷補其所敗言所獲不如所亡也。俞樾曰藥當讀爲藥說文尸部藥治也或作療古書每以藥爲之大雅板書

不可救藥韓詩外傳作不可救療毛用假字韓用正字耳。藥傷即療傷也楊注曰藥治也雖得其義未得其字。彼愛其爪牙畏其仇敵若是則爲

利者不攻也。愛己之爪牙畏與我。將脩小大強弱之義以持慎之。慎讀曰慎脩小事大焉

順大國也。郝懿行曰慎即謹也謂謹持此義往禮節將甚文。珪璧將甚碩貨賂將甚厚。文每讀慎爲順今亦不能悉正讀者以類求之可也。禮節將甚文珪璧將甚碩貨賂將甚厚。謂

做事之威儀也珪璧所用聘好之物碩大也。所以說之者必將雅文辯慧之君子也。所使行人往說之者則用文

雅雅雅是也荀書雅字多對鄰野而言此云雅文雅文雅雅。彼苟有人意焉夫誰能忿之若是。

則忿之者不攻也。王引之曰忿之當作爲忿（爲于僞反）上文云則爲名者不攻也則爲利者不

能忿之而諫（既言誰能忿之則不得又爲名者否爲利者否爲忿者否。否不攻也。則國安言忿之既言忿之則不得又言不攻）

爲名者否爲利者否爲忿者否。否不攻也。則國安言忿之既言忿之則不得又言不攻）

東維續其尾而北於列宿亦長類也或曰禮記百年曰期頤鄭云期要也頤養也

盧文昭曰：盤石即磐石，漢翼以其行度之多，天官書亦有旗星。人皆亂，我獨治；人皆危，我獨安；人皆失喪之，我按起。

而治之。或曰城然後也故仁人之用國非特將持其有而已也。又將兼人。不唯持其所有而已詩

曰。淑人君子。其儀不忒。其儀不忒。正是四國。此之謂也。魯風。鴉之篇。

持國之難易。論守國難易之法也。盧文昭曰舊本不提今案當分段事強暴之國難。使強暴之國事我易。

事之以貨寶則貨寶單而交不結。約信盟誓則約定而畔無日。

一日文子作約割國之鎔錙以賂之則割定而欲無戾十黍之重爲鎔八兩爲錙此謂以地賂諸國家地必不多與故以鎔錙言

之獸一点反韓詩外傳作制國之福垂以迄之也。盧文弨曰案今本說文云銖權十分黍之重也以禾部云十一粟爲一分十二分爲一銖訂之則當爲權十二分黍之重也楊云十黍之重爲銖蓋用許說而轉寫脫誤入兩

爲錯又用倍記倍行鄭注與說文六銖吳王引之曰八兩爲鎰用鄭氏倍行注也案二十四銖爲兩八兩爲鎰鎰與鎰輕重相遠不得並稱古人言鎰者其數或多或少進兩證言篇氣國之鎰經以事人高注曰六兩曰鎰倍鎰

此與諡言竊注異而與說文同蓋許慎注也○說文亦曰鑄八銖也○一切經音義二十引風俗通曰鑄八銖曰銖與鄭注八兩曰鎰相近此數之多者也○說山篇有千金之產而無鎰銖之璫讀注曰六銖曰鎰八銖曰銖○

大則鑿二鑿則鑄又以十二銖爲鎰此數之少者也此文及信行皆以銖銖並稱輕重必不相實則嘗以大銖曰鎰爲正則鄭揚皆以八兩爲鎰失之

王念孫曰韓詩外傳作頂於魯爲長必至於資單國與然後已

左堯而右舜。未有能以此道得免焉者也。辟之是猶使處女嬰寶珠。佩寶

玉嬰蒙於頸也寶謂赤玉中可寶者負戴黃金而遇中山之盜也。雖爲之逢蒙視。詎要橈臃。君

盧屋妾。由將不足以免也。逢蒙古之金射者蝟與屈同要請爲履繞曲也。國治脚中主獲反盧當爲盧由與屈同言。婁安如金射者之親助謂微少不敢正視也。既微弱

又屈腰橈首俯伏長泣之甚也君唐屋妾謂處女自誓是君唐屋之妾猶言其帶妾卓下之辭也雖長泣卑辭如此猶不免劫奪也。蓋文瓘曰盛衰現言不敢正現也不必引奪對人惟南子有寵豪目現睡君蓋句疑有脫字

荀子集解卷七

王霸篇第十一

國者天下之制利用也。

天下用之利者無過於國制術字耳。

人主者天下之利執也。

最之最得道

以持之則大安也。大榮也。積矣之源也。不得道以持之則大危也。大累也。

先諫察兩也字。得書治要並作矣。

有之不如無之。

言國不及其泰也。

索爲匹夫不可得也。

曰正文及其蓋也上元刻有者也二字宋本無。

齊湣宋獻是也。

湣與同齊湣王爲齊所殺宋獻宋君偃也爲齊湣王所滅。呂氏春秋云宋康王此云國之其臣子各私爲說故與。

此不故人主天下之利執也。然而不能自安也。安之者必將道也。

種語行也言安天下必行道也。楊注增文以釋之義轉任曲。

故用國者義立而王。信立而霸。權謀立而亡。三者明

主之所謹擇也。

所宜謹也。

仁人之所務白也。

舉也言舉提一國之人皆使呼召禮義言所務皆禮義也無以害之。記不以它事害禮義也。盧文昭曰正文觀曰上元刻有故字。

行一不義殺一無罪而得天下。

仁者不爲也。操然扶持心國。且若是其固也。

操讀爲落石貌也其所持心持國不行不義不殺無罪落然如石之固也。盧

文昭曰正文操元刻從木注作操然落石貌今從宋本蔡老子遺經不款碌碌如玉落落如石此注改操從落而訓爲石貌其義正合若如元刻作落石貌其於扶持之義相去甚遠。觀注又云落然如石之固則非以落石訓操

明矣。都說行曰操本作操此蓋爲借礫字。礫者小石也。楊注操讀爲落石貌也蓋謂小石堅

礫之貌故云落然如石之固此說得之。老子云不款碌碌如玉落落如石落落亦礫耳。

者之人則舉義士也。

舉皆也所舉爲政之人則皆用義士謂若伊呂之比者也。盧文昭曰正文首之字宋本無元刻有次下同。

之所以爲布陳

於國家刑法者則舉義法也。

謂若周穆王訓夏刑之類也。

主之所極然帥羣臣而首鄉之者。

則舉義志也。

志意也。主所極信率羣臣歸向之者。則皆義之志。謂不與不義之意也。一日志記也。齊與之有義者。謂若大經也。郭氏行曰。極與極。極地同。極。極皆微淡之意。經典多通。賦篇云。出入

基極反。覆基極皆以極爲準也。此極然猶云。極然耳。王引之曰。之所上本無主字。此後人不曉文義而妄加之也。後人以下有羣臣二字。故加主字。之。給其也。見下及釋詁。言其所極然。則羣臣而首領之者。則皆義志也。上文之所與之所以之上。皆無主字。王引之謂三言之所以。皆下之人百姓。皆之上。亦無主字。議兵篇作其所以。接下之人百姓者。是之與其同義。據極注。主所極信云云。則所見本已有主字。如是則

下仰上以義矣。是蔡定也。

論者爲基基本也。言以義爲本。仰魚亮反。劉台拱曰。此蔡亦訓極義。如星極之極。不必破爲基。又下文國一蔡明。楊注。亦當爲基。案蔡亦

訓極。極。言。極。率。王。念孫曰。前

蔡定而國定。國定而天下定。仲尼無置錐之地。誠義

乎志意。加義乎身行。

仲尼說能義乎志意。又加之以義乎身行。言志意及立身立行皆以義行。下孟反。

箸之言語。以義箸於言語。謂

之日。不隱乎天下。名垂乎後世。

以義得濟之日。成功之後也。言仲尼行義既成之後。不隱乎天下。謂昭昭明天下。莫能隱之。先說案注以義。謂本作以義。

據宋台

今亦以天下之顯諸侯。誠義乎志意。加義乎法。則度量。箸之以政事。

察申重之以貴賤殺生。使襲然終始猶一也。

申亦重也。既爲政皆以義。又申重以貴賤。使相掩襲無間。終始如一也。王念孫曰。襲

然合一之。魏。周。語及淮南。天文篇注並云。襲合也。故曰襲然終始猶一也。以襲爲相掩襲。未確。

如是。則夫名聲之部發於天地之間也。豈

不如日月雷霆然矣哉。

郭氏謂謂謂發也。仲尼匹夫匹婦空言。猶得不隱乎天下。今若以顯諸侯行義。必如日月雷霆也。先說案部是郭之。字易。蓋其部。虞注。部。故也。易

略。大。周。謂之部。先部而後發。故曰。以國齊義。一日而白。湯武是也。齊當爲濟。以一國皆取

其光愈大。其聲愈遠。故曰。部發。故曰。以國齊義。一日而白。湯武是也。齊當爲濟。以一國皆取

爲一諸侯爲臣。通達之屬。莫不從服。無它故焉。以濟義矣。是所謂義立而

考。下。維。王。皆。是。鎬。京。維。龜。正。之。武。王。成。之。

王也。

非有它故。但德雖未至也。義雖未濟也。謂者亦有德義。但未能至極盡。然而天下之理略奏

矣。天下之謂條理者。略有節奏也。郭氏行曰。奏。訓。捷也。此奏與奏同。康會。聚也。爲注失之。王念孫曰。奏。謂

爲。奏。實。發。諸。侯。也。謂。天下之理。略。於此也。後奏。古。字。通。一。原。官。台。方。氏。及。諸。注。釋。發。發。文。地。云。奏。本。或。作

之所謂亦與秦同。刑賞已定，信乎天下矣。謂此也。已不信乎天下，謂若齊桓不與相見之比也。臣下

曉然皆知其可要也。要約也。皆知其可要，則不待也。要一說反。政令已陳，雖觀利敗，不欺其民。謂若仇

日之信也。約結已定，雖觀利敗，不欺其與。與相親與之國，謂若齊桓許救如是則兵勁

城固，敵國畏之。國一暴明，與國信之。暴亦當為暴也。郭賁曰：暴當雖在僻陋之

國，威動天下。五伯是也。伯讀曰霸。又如字為諸侯之長曰伯。非本政教也。雖有政教未

致隆高也。致極也。不如義稱。秦致左氏傳曰：策命晉侯為伯也。非暴文理也。言其政雖非服人之心也。未得天下，謂心如文

行王道以略信之。謂傷之極崇高也。非暴文理也。言其政雖非服人之心也。未得天下，謂心如文

然上下相信，而天下莫之敢當。謂上下相親也。然上下故齊桓晉文楚莊吳闔閭

越句踐，是皆僻陋之國也。威動天下，疆殆中國。其國能無它故焉。略信也。是

所謂信立而霸也。雖未能齊義略取信挈國以呼功利。此論權謀者也。提挈一國之人以呼利

也不務張其義，齊其信。唯利之求。張謂。先歸案。秦內則不憚詐其民，而求小利

焉。謂若梁伯好士功詐外則不憚詐其與，而求大利焉。謂若楚靈王以義討陳內不脩正

其所以有，然常欲人之有。有土地貨財也。王念孫曰：下文言啖啖然常欲人之有，則此文然上

詐詐其民而信也。下文不好信。舊本誤信見雜志第四。正其所以如是則臣下百姓莫不以

詐心待其上矣。上詐其下，下詐其上，則是上下析也。析如是則敵國輕之。

不得人心，與國疑之。權謀日行，而國不免危削。秦之而亡。其極者齊閔薛公是

也。辭公孟嘗君田文齊閔王之相也齊閔王為五國所伐皆辭公使然故同言之也。故用疆齊。非以修禮義也。非以本政教也。

非以一天下也。縣縣常以結引馳外為務。縣縣不絕結引馳為制制引馳之物結引謂繫客引輪馳驚於它國以權詐為務也故疆南足以破楚。史記齊閔王三十三年與秦敗於軸所以引車也齊閔辭公不修德政但使說

魏共攻秦至北足以敗燕。盧文昭曰此句揚氏無注脫耳秦史記六國表及田西足以誦秦。史記閔王二十六年與韓

三十六年伐宋宋王死於溫舉謂舉其國而據之。及以燕趙起而攻之。若振槁然。閔王四十年燕秦楚三晉敗我於濟之時雖破敵國及樂毅以而身死國亡。為天下大戮。為天下大戰辱也春秋傳曰古者明王後諸國攻之若舉枯葉之易也。而身死國亡。為天下大戮。伐不敵取其餘而封之以為大戮也。

世言惡則必稽焉。後世稽考閔王為龜鏡也。是無它故焉。唯其不由禮義而由權謀也。二者

明主之所以謹擇也。而仁人之所以務白也。盧文昭曰各本無兩以字及而字唯宋本無兩以字及而字至此及下文乃並有之。以致其申重丁寧之意似宋本為長。善擇者制人。不善擇者人制之。善擇者用權謀也。國

者天下之大器也。重在也。不可不善為擇所而後錯之。錯險則危。所處也錯讀為措。謝本

從盧校作錯之險王念孫曰錢本作錯險則危無之字元刻世德堂本司盧從呂本案錯險則危與錯險則不

善對文則無之字者是也呂本有之字者涉上句錯之而衍先謙案王說是今從錢本則之字與王本亦無

可不善為擇道然後道之。涂蕞則塞。不可不善為擇道而導達之義與錢同塞謂行不通也。王念孫曰道之行也故下文云塗蕞則塞下文

何法之道及道王者之法云云並與此道字同義楊皆訓為導達失之。危塞則亡。所以為之善擇。盧文昭曰之字元刻作王彼國錯

者。非封焉之謂也。非受之薛士然後為安一日條封疆立城郭之謂也。郭嵩燾曰周禮溝封

殺問之辭說非封焉之謂而以何法導達之求誰人付與之誰子給誰人

之道。誰子之與也。也。漢子曰棄道術舍度量以求一人之辭職天下誰子之職能足焉也。故道

王者之法。與王者之人為之。則亦王。道霸者之法。與霸者之人為之。則亦

霸道亡國之法。與亡國之人爲之。則亦亡。答辭也。道皆與尋同。王引之曰。故當爲曰上。文何法之。豈云云。是問。此文曰。道王者之法。

云云。是答辭。下文兩設問。答之辭。皆有曰字。則此亦當然。今本曰。作故。則義不可通。此涉下文。設故字。而誤先。謹案。則亦王。則亦當。則亦亡。下。羣書治要。並有矣字。

謹擇也。而仁人之所以務白也。荀子多重複。前語者丁寧之也。故國者重任也。不以積持之則

不立。不以積久之法。持之則傾覆也。故國者世所以新者也。是憚憚非變也。憚與坦同。言國者。但總世之

然無變也。隨巢子曰。有陰而遠者。有憚明而功者。杜伯射宣王於故田。是憚明而功者。據古憚與坦通。盧文照曰。案故田。應子作園田。注引隨巢子。憚明以爲即坦明之證。則本作憚字。無誤。而俗開本。兩憚明字。俱作坦明。非也。今並改正。却總行曰。憚與坦雖可通。此憚。應字之形。譌毛詩。檀車。憚憚傳云。憚。憚。故與此義合。故正。勇。終。而。言。此。言。國。與。世。俱。新。雖。或。憚。憚。故。與。非。變。也。但。改。王。改。行。則。仍。復。新。耳。是。以。日。也。人。也。皆。不。能。無。變。更。而。國。有。厭。焉。完。固。至。於。千。歲。者。荀。彘。當。然。王。古。改。王。改。行。也。自。是。改。一。王。則。改。其。所。以。之。事。非。法。變。也。或。曰。國。玉。字。也。厭。焉。合。一。之。貌。先。說。案。却。說。是。王。行。步。也。盧。文。照。曰。或。說。是。古。玉。字。本。作。王。與。王。字。形。近。易。說。王。金。孫。曰。羣。書。治。要。正。作。改。王。改。行。故。一。朝。之。日。也。一。日。之。人。也。然。而。厭。焉。

有千歲之固。何也。設問之辭。一朝之日。謂今日之事。明朝不同。言易變也。一日之人。謂今日之生。未保

之易變。人之壽促。如此。何故有厭然。深藏千歲。不變改之法乎。王念孫曰。故字亦涉下文。而衍。一朝之日。云云。是問。則則不當有故字。明矣。羣書治要。無故字。先謙案。厭焉。猶安然也。說見僖效篇。羣書治要。固作國。是也。一朝之日。一日之人。而安然。

曰。援夫千歲之信法以持之也。安與夫千歲之信士爲

之也。謂使百世不易。可信之士。爲政。人無百歲之壽。而有千歲之信士。何也。又問。曰。以夫千歲之

法自持者。是乃千歲之信士矣。以禮自持者。則是千歲之士。不故與積禮義之君

子爲之。則王。與端誠信全之士爲之。則霸。與權謀傾覆之人爲之。則亡。三

者。明主之所以謹擇也。而仁人之所以務白也。善擇之者。制人。不善擇之

者。人制之。彼持國者。必不可獨也。君不可獨治也。然則疆固榮辱。在於取相矣。身

能相能。如是者王。謂若湯伊尹身不能知恐懼而求能者。如是者強。若燕昭身不能。不知恐懼而求能者。安唯便僻左右親比己者之用。如是者危削。謂若楚襄王左

州侯右夏侯之比也。綦之而亡。宋獻國者。巨用之則大。小用之則小。巨者大。綦大而王。綦小

而亡。小巨分流者存。小巨各爭如巨用之者。先義而後利。安不卹親疏。不卹貴

賤。唯誠能之求。夫是之謂巨用之。小用之者。先利而後義。安不卹是非。不

治曲直。唯便僻親比己者之用。夫是之謂小用之。巨用之者若彼。小用之

者若此。小巨分流者。亦一若彼一若此也。或誠能之求或親比己者之用。先諒

粹而王。廢而霸。無一焉而亡。此之謂也。粹全也。若舜舉皋陶不仁者覆。即巨用之。綦大而王

流者無一焉而亡。無一賢人若厲王。專在皇甫尹氏即綦小而亡者也。

國無禮則不正。禮之所以正國也。譬之猶衡之於輕重也。猶繩墨之於

曲直也。猶規矩之於方圓也。禮能正國譬衡所以辨輕重繩墨所以辨曲直規矩所以定方圓也。既錯之而人莫之能

誣也。謂置也。禮記曰。衡誠聽不可欺。以輕重繩墨誠聽不可欺。以曲直規矩誠聽不可欺。以方圓也。謝本從

虛校作正。錯之虛文。昭曰。正錯之正。各本作故。今從宋本。王念孫曰。正錯之呂錢本皆作既。錯之是也。後

既。既則不可誣。以輕重繩墨既。既則不可誣。以曲直規矩既。既則不可誣。以方圓也。故曰。既錯之而人莫之能誣也。

虛謂宋本作正者。為影鈔本所誤。影鈔本作正者。涉上文兩正字而誤。先謙案。王說是。今改從呂錢本作既。

詩云。如霜雪之將將。如日月之光明。逸詩。如玩荀子之意。方說禮所以正國而即引詩又申之云。

此之謂也。然則此蓋言禮廣大體備如霜雪之無不周備。如日月之無不照臨。為禮則禮存而國存。不為禮則禮

亡而國亦亡。荀引詩之意蓋如此。楊注斷上二句為逸詩。則詩意不能實先謙案。或謂篇終口說將王。氏為孫引

周頌。如霜雪之將將。此為之則在。不為則亡。此之謂也。為為禮也。宣文昭曰。正文不為下

幾當同。謂如霜雪交集也。為之則在。不為則亡。此之謂也。為為禮也。宣文昭曰。正文不為下

幾當同。謂如霜雪交集也。為之則在。不為則亡。此之謂也。為為禮也。宣文昭曰。正文不為下

之字是宋本亦作其也宋無之字者下
二句標注不以爲是詳詩致連引之爲是

國危則無樂君國安則無憂民。顧千里曰民憂當作君此文愛與樂皆言君不言民也楊
無注宋本與今本同蓋皆誤先諫案陳說是言人君國危始

憂安時能逐樂深歎之亂則國危治則國安。今君人者急逐樂而緩治國豈不過甚矣哉。

譬之是由好聲色而恬無耳目也豈不哀哉。恬安也安然無耳目雖好聲色將何用哉。
虛文昭曰正文由字從宋本與猶同俞樾曰

活當作活字之誤也爾雅釋言視也釋文引李巡孫炎注並曰人面姪然也是恬然爲人面之貌故詩何人斯
篇有爾面目毛傳曰視也鄭箋曰恬然有面目是其義也恬無耳目猶言姪然無耳目學者多見恬少見姪因
誤恬爲活標注即夫人之情目欲綦色耳欲綦聲口欲綦味鼻欲綦臭心欲綦

佚。臭氣也凡屬香亦謂之臭禮記曰國容臭指德也秦政
爲是傳寫誤耳佚安樂也。先諫案虞王本注甚作其此五綦者人情之所必不免也。養

五綦者有具。具謂廣大富厚治
辨疆固之道也無其具則五綦者不可得而致也。萬乘之國可

謂廣大富厚矣。加有治辨疆固之道焉。有讀爲又辨分別事。郝懿行曰詩古辨字辨謂備
具也下云莫不分均莫不治辨其義亦同古書皆以

辨爲辨揚云辨分別事有讀爲又並非
苟義先諫案辨亦治也說見不苟篇若是則恬愉無患難矣。盧文昭曰
宋本恬作怡然後養五綦之

具具也。故百樂者生於治國者也。憂患者生於亂國者也。急逐樂而緩治

國者。先諫案羣書治
要篇作治無者字非知樂者也。故明君者必將先治其國然後百樂得其

中。得於治國之
中樂並音治閭君必將急逐樂而緩治國。王念孫曰呂本作急逐樂錢本及元刻世德堂
本急並作音治盧從呂本案逸周書說法篇曰好樂

急政曰荒管子戒篇曰從樂而不反謂之荒故曰荒逐樂宋堅本作急逐樂者據上文改之也呂本多從錢本錢
本及元刻則兼從建本其作荒逐樂蓋亦從建本也羣書治要正引作荒作樂先諫案閭君下羣書治要有者字
例之此亦當有故憂患者不可勝校也。校必至於身死國亡然後止也豈不哀哉

將以爲樂。乃得憂焉。將以爲安。乃得危焉。將以爲福。乃得死亡焉。豈不哀

哉。

哉。於乎。君人者亦可以察若言矣。於乎讀為嗚呼。若言如。此之言謂已上之說。故治國有道。人主有職。

在知其道。守其職也。若夫賁日而治。詳一日而曲列之。賁日讀曰也。續日而使條理詳備。一日而委曲列之。無金錯也。劉台拱曰。一日當作一日而曲列。

目而委曲具列之。若經書之類。王念孫曰。一日與賁日相對。為文則曰非目之。為書則曰非目之。今本日為作內。辨與別古字通。周官小宰聽稱實以傳別。故書別作辨。鄭大夫讀為別。朝士有別書。故書判。

為辨。鄭司農讀為別。諸子辨其等。義辨作別。大行人辨諸侯之命。小行人每國辨異之大。戴禮朝事篇辨並作別。樂記別宜。居鬼而從地。史記樂書別作辨。又男女無辨。誓以立辨。樂書辨並作別。又樂然同禮辨異。荀子樂論篇辨作別。則列為別之。孫也。王逸注。薛陽云。賁累也。言以累日之治。

而辨之。於一日也。先謙案。注一日下各本而作如。據宋台州本改正。是所使夫百吏官人為也。

不足。以是傷游玩安燕之樂。煩碎之事。既使百吏官人為之。則。若夫論一相以兼率。

之。使臣下百吏。莫不宿道鄉方而務。論謂討論。論選擇之也。率領也。宿道止於道也。向方。不迷亂也。臣下皆以宿道向方。為務不致惑詐也。是

夫人主之職也。論相乃是人主之職。不在期觀小事也。若是則一天下。名配堯禹。王引之曰。一天下。上有

句不對下文功壹天。下名記舜禹是其證。之主者。守至約而詳。事至佚而功。事在。謝本從盧校作人主者。王念孫

呂本。案錢本是也。之主者是主也。是主者指上文功一天下。名記堯禹之主而言。非。功字而今本脫之。則與下

名記舜禹是其證。之。主者。守至約而詳。事至佚而功。功字而今本脫之。則與下

之上。而海內之人。莫不願得以為帝王。夫是之謂至約。樂莫大焉。人主者。

以官人為能者也。匹夫者。以自能為能者也。人主得使人為之。匹夫則無

所移之。百畝一守。事業窮無所移之也。百畝一夫之守。事業耕稼也。耕稼屬於此。無所

移於人。若人主必躬治小事。則與匹夫何異也。今以一人兼聽天下。日有餘而治不足者。使人為之也。

今日有餘言兼聽天下之日有餘也。而

治不足。謂所治之事少而不足言不足治也。使人為之。故得如此。尸子曰。堯南撫交趾。北懷幽都。東西至日之所

出入。有餘日而不足於治者。趙也。韓子曰。夫為人主而身察百官。則日不足力不給也。故先王舍己能而因法。數

上之任。勢使然也。日有餘。大有天下。小有一國。天子謂侯。盧文弨曰。虞王舍己能而因法。數

上之任。勢使然也。日有餘。大有天下。小有一國。天子謂侯。盧文弨曰。虞王舍己能而因法。數

上之任。勢使然也。日有餘。大有天下。小有一國。天子謂侯。盧文弨曰。虞王舍己能而因法。數

上之任。勢使然也。日有餘。大有天下。小有一國。天子謂侯。盧文弨曰。虞王舍己能而因法。數

上之任。勢使然也。日有餘。大有天下。小有一國。天子謂侯。盧文弨曰。虞王舍己能而因法。數

上之任。勢使然也。日有餘。大有天下。小有一國。天子謂侯。盧文弨曰。虞王舍己能而因法。數

上之任。勢使然也。日有餘。大有天下。小有一國。天子謂侯。盧文弨曰。虞王舍己能而因法。數

上之任。勢使然也。日有餘。大有天下。小有一國。天子謂侯。盧文弨曰。虞王舍己能而因法。數

上之任。勢使然也。日有餘。大有天下。小有一國。天子謂侯。盧文弨曰。虞王舍己能而因法。數

上之任。勢使然也。日有餘。大有天下。小有一國。天子謂侯。盧文弨曰。虞王舍己能而因法。數

然後可。則勞苦耗頓莫甚焉。耗頓猶神竭也。如是則雖臧獲不肯與天子易菑業。

一四海何故必自爲之以是一人之寡懸天下之重一四海之大何故必自爲之言力不任之也。先謙案揚解燕天下非也說見王制疆國篇爲之者役

所謹守也。宣施謂建百官施布職事。先議案施用也。官施之者官之用之也。臣道驚爪牙之士施與此義。同揚訓施爲布而增職事二字以成其義。非也。官義具富國解發二篇。揚以官爲建百官亦誤。

或係省文或此不皆傳語未可知也士大夫分職而聽。聽其政治建國諸侯之君分土而守。三公攝方面

已作止矣以下文則天子共已而止矣證之此亦當作共已而止矣注而已也正釋而止矣之義正文已字後人所改治運又刪一而字宋台本作而矣明書上字莫王本作而已矣無主哉讀以下九字當以意刪改

所同也。而禮法之大分也。禮法大分在任人各盡其職分也百里之地。可以取天下。是不虛。其

非謂它國負荷其土道足以壹人而一矣。其道足以齊壹人

止。參云：我而逢此，當爲一讀齊。也。此文上作壹人下作一人，參金鑑曲曲寫書者誤分之。古

足以容天下之能士矣。能士者才藝也。循其舊法。擇其善者而明用之。足以順服好

利之人矣。法而用之。則民衣食足而好利之人順服也。賢士一焉。能士官焉。好利之人服

焉。三者具而天下盡。無有是其外矣。具謂俱。其謂俱。故百里之地。足以竭執矣。竭盡也。有等位

爵服官職事業是天下之人就盡於此矣。先說案虞王本注無人字是。致忠信。管仁義。足以竭人矣。政極也。著明也。言極忠信明仁

也。兩者合而天下取。諸侯後同者先危。兩者合謂能。詩曰。自西自東。自南自北。

無思不服。一人之謂也。其道足以齊一人。故四方皆歸之。

羿蓬門者。善服射者也。蓬門即蓬蒙學射於羿。羿後蒙蒙善射。故射者服之。蓬音蓬。盧文昭曰。案史記蒙傳亦作蓬門。音蓬。迎之蓬亦讀爲蓬。鼓蓬蓬之蓬門與蒙一

蓬之聲耳。漢書文室有蓬門射法二。書在兵家。諸書多作蓬字。惟孟子揚子來以後作蓬音。江反。稱行曰

蓬。而它書或作蓬。蒙蒙。音轉實一人耳。此及史記蒙傳作蓬門。漢書文志作蓬門。蓬字之省。古讀蓬從同

音。故蓬蒙之蓬亦讀如蓬。廣韻蓬經有蓬三。又音舉。一字二音是。王良造父者。善服馭者也。王良

其造父。造父。指馬服也。服之本義事也用也。馬服是其引伸之義。王良造父者。善服馭者也。王良

之子。御。韓子曰。字伯樂。造父。周穆王之御。皆善。御者也。故與御同也。聰明君子者。善服人者也。人服而執從之。人不

而執去之。故王者已於服人矣。王言之功。故人主欲得善射。射遠中微。則莫

若羿蓬門矣。射及遠中細微之物。欲得善服。及速致遠。則莫若王良造父矣。欲得調壹

天下。制秦楚。則莫若聰明君子矣。荀勗在齊。楚秦天下。得國政制之者也。盧文昭曰。者。疑是

楚亦得以秦楚爲言。王念孫曰。呂錢本欲下皆言得字是也。上文而言。故首欲制之。如孟子提秦楚朝秦

元刻以下。能得等。先說案。則本從盧校作。然則壹天下。無得字。今依王說。從呂錢本增。其用知甚簡。用

適至少也。其爲事不勞。而功名致大。甚易處而甚可樂也。故明君以爲寶。而愚者

以爲難。明君以任賢爲寶。愚者以任賢爲難也。夫貴爲天子。富有天下。名爲聖王。兼制人。人莫得而

不樂也哉。欲是之主，竝肩而存，能建是之士，不世絕。先謙案不世絕者，不絕於世也。君道篇彼或蓄積而得之者，此句法同。千歲而不合，何也？曰：人主不公，人臣不忠也。人主則外賢而偏舉，

人臣則爭職而妬賢，是之所以不合之故也。外賢，疏賢也。偏舉，偏黨而舉所愛也。人主胡不廣焉

無御親疏，無偏貴賤，唯誠能之求。廣，開泰貌。或曰：誠，誠實能也。王念孫曰：倘當為與倫義相通。王制：必即天論，論或為倫，是給與倫字亦相通。言不御，與倫義相通也。臣道篇：臣道云不御，是非不論曲直是其證。若是，則人臣輕職業讓賢，

而安隨其後。王念孫曰：輕職，下本無業字。輕職，讓賢與上文爭職妬賢正相反。多一業字，則單於詞矣。要後下有矣字。如是，則舜禹還至，王業還起。復復。王念孫曰：還至，即至也。還起，即起也。僕書

功壹天下，名配舜禹，物由有可樂，如是其美焉者乎？盧文昭曰：嗚呼。君人者亦可

以察若言矣。可以察如，此之言也。楊朱哭衢塗曰：此夫過舉頭步而覺跌千里者夫。哀

哭之。楊朱，戰國時人。後於墨子與墨子弟子禽滑釐辨論其說在愛己不拔一毛以利天下與墨子相反。衢塗，岐路也。秦俗以兩為衢。或曰：四達謂之衢。覺，知也。半步曰跌。跌，差也。言此岐路，錯過舉半步，則知差而哭

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

也。言無有里者乎？故甚哀而哭之。易曰：差以毫釐，謬以千里也。鄭氏行曰：下一夫字，疑當作未形，缺而請未者無

無國而不有治法。無國而不有亂法。無國而不有賢士。無國而不有罷士。謂國無士無任罷安無事章昭曰時也無行無國而不有應民。無國而不有悍民。無

國而不有美俗。無國而不有惡俗。兩者並行。而國在上偏而國安。在下偏而國危。上偏偏行上事也謂治法多亂法少賢士多罷士少應民少之類下偏反是。王念孫曰尋

與上偏相對下偏上不當有在字據楊注云上偏偏行上事也謂治法多亂法少賢士多罷士少之類下偏反是則所見本作下偏而國危明甚後人誤以在上二字連讀又於下偏上增在字而不知與正文注文皆不合也余

前兩兩者並行下上一而王。下一而亡。一謂令行也。先說案上一下一齊上上偏下偏相對焉文故其法治。其佐賢。其民愿。其俗美。謝本從盧校作其治法王念孫曰呂錢本其治法作其法治案上文治法與亂法對賢士與罷士對愿民與悍民對美

不戰而勝。不攻而得。甲兵不勞而天下服。盧文昭曰甲兵宋本作用兵今從元刻先謙案宋台州本作甲兵而四者齊。夫是之謂上一。如是。則

毫。武王以鄰。鄰與皆百里之地也。天下爲一。諸侯爲臣。通達之屬。莫不從服。無它故焉。四者齊也。齊謂無所闕也桀紂即序於有天下之執。索爲匹夫而不可得

也。即序於有天下之執謂就王者之次序爲天子也。王念孫曰序字義不可通序當爲厚字之誤也。《韓書》厚序相似傳寫易訛說見墨子非攻篇。言桀紂有天下之勢雖厚會不得以匹夫終其身也。仲尼篇曰桀紂厚於有天下之勢而不得以匹夫老。國書曰厚於有天下之勢索爲匹夫不可得也。桀紂是也。皆其說楊望文生義而曲爲之說。是無它故焉。四者並亡也。故

百王之法。不同若是。所歸者一也。
上莫不致愛其下。而制之以禮。上之於下。如保赤子。政令制度。所以接

下之人。百姓有不理者如豪末。則雖孤獨鰥寡。必不加焉。不以豪本不理加於孤獨鰥寡也四者人所輕

賤故聖王尤愛之。孝經曰：不故下之親上。歡如父母，可殺而不可使不順。君臣上下，

貴賤長幼，至于庶人，莫不以是為隆正。是謂親上也。皆以親上為隆正也。先謙案：隆正猶中正，說見致士篇。然後皆內

自省，以謹於分。愛敬其上，故不致踰越也。是百王之所以同也。而禮法之樞要也。是百王之所以同用

民也。盧文昭曰：正文以同疑當作同，以親注以同用為言，可見王念孫曰：禮說非也。是百王之所以同以術文也。下文皆云是百王之所同而禮法之大分也。禮論篇云：是百王之所同古今之所一也。皆言所同不言所以

同，則以為術文明矣。據楊注言而用。然後農分田而耕，賈分貨而販，百工分事而勸，士

大夫分職而聽，建國諸侯之君，分土而守，三公總方而議，則天子共已而

止矣。先謙案：以上文禮之當為共已各本。作其已形近致誤。今從宋台州本改正。出若入若，天下莫不平均，莫不治辨，是百

王之所同。而禮法之大分也。亦謂政愛其下，故皆勸勉，餘並已解上。若夫賁日而治平，權物而稱用，

賁日積日也。使條理平正，權制物使稱於用，稱尺證反。按：賁行曰賁，書多言賁日賁者，等也。日以為事，如聯聲

貫穿此日也。賁，猶曰上文云若夫賁日而治，詩君道篇云：併耳目之樂而親自賁日而治，詩而文相同。此文平字

疑亦當作賁，蓋誤字為辭。又誤字為平耳。楊注非。使衣服有制，宮室有度，人徒有數，喪祭械用皆有等宜，

以是用挾於萬物。人使謂皆從給為役者也。檢用器用也。皆有等宜言等給皆得其宜也。挾讀為夾。王念孫曰：案用挾二字文義不明，用當為同字之誤也。周挾即周挾，君道篇曰：先王

審禮以方皇周夾於天下，禮給賁日方皇周挾曲得其次序，楊俊注曰：挾讀為夾，而也。言於

是禮之中，徘徊周而委曲，皆得其次序，而不亂。此注亦曰：挾讀為夾，則楊本正作周挾明矣。尺寸尋丈，莫

得不循乎制度數量然後行。是也。當同篇曰：無制數度量則國貧，是其證。宋本數度二字互誤耳。

禮記王制度量數制節注曰：度，大尺也；量，斗也。則是官人使吏之事也。不足數於大君子

之前。官人，列官之人；使吏，所使役之吏。數，閭閻也。大君子，謂人君也。先謙案：大君子，君子之尤著者，魯聖人

之崇，禮之曰大聖人，也不指人君言。仲尼，魯雨云：彼固為足稱乎大君子之門哉。大君子，即指仲尼。尤，其明

明也。故若人者，立隆政，本朝而當。隆政，隆正也。本朝，本朝也。當，當也。丁原反。前篇行曰：隆政下作隆正

則得生矣。故若人者，立隆政，本朝而當。是也。此篇隆政為隆正，得生矣。故若人者，立隆政，本朝而當。

益知此注之非蓋由望文生訓誤也此失所使要百事者誠仁人也。主百事之要為相也則身佚而國治功大而

名美。上可以王。下可以霸。立隆正本朝而不當。所使要百事者非仁人也。

則身勞而國亂。功廢而名辱。社稷必危。是人君者之樞機也。樞機在得賢相入君當為君人也。謝本

依盧校也。上有皆守王字。然曰下皆字。涉上皆字而誤。呂錢本也。上皆無皆字。先說秦王說是今依呂錢本。故能當一人而天下取。失當一人而

社稷危。不能當一人而能當千人百人者。說無之有也。論說之中無此事能當謂能用人之當也。當皆丁浪反。

既能當一人。則身有何勞而為。而為皆助語也。垂衣裳而天下定。故湯用伊尹。文王

用呂尚。武王用召公。成王用周公旦。卓者五伯。卓言功業卓於王者伯諒為獨齊桓公閭門之

內。縣樂奢泰游抗之脩。縣樂奢也。泰與汰同。抗與玩同。言齊桓唯此是脩也。於天下不見謂脩。天下不謂之脩也。然九合

諸侯。一匡天下。為五伯長。是亦無它故焉。知一政於管仲也。是君人者之

要守也。要守在任賢也。知者易為之與力。而功名綦大。智者知任賢之君也。舍是而孰足為也。舍是任賢

之事何足為之言。其餘皆不足為也。故古之人有大功名者。必道是者也。道行也。必行此任賢之事。喪其國危其身

者。必反是者也。故孔子曰。知者之知。固以多矣。有以守少。能無察乎。上知言守多謂

字有讀為又下同守少。謂任賢恭已而已也。愚者之知。固以少矣。有以守多。能無狂乎。此之謂也。守多謂

百事者也。事類則在亂也。

治國者。分已定。則主相臣下百吏。各謹其所聞。不務聽其所不聞。謹謂守

思各謹其所見。不務視其所不見。所聞所見。誠以齊矣。齊謂各當其事不侵越也。則雖幽閒

隱辟。百姓莫敢不敬分安制以化其上。是治國之徵也。開讀爲開辟讀爲僻安制謂安於國之制度不敢除分徵

驗也治國之徵驗在分定。謝本從盧校作以禮化其上王念孫曰元刻無禮字是也主相臣下百吏各體其所見聞（見上文）而民自化之故曰莫敢不敬分安制以化其上化上不當有禮字俗書禮字或作孔形與化相似化誤爲孔後人因改爲禮（淮南道應篇孔子亦可謂知化矣今本化誤爲禮）宋本作禮化者一本作禮一本作化而寫者因誤合之也羣書治要正作以化其上無禮字先讀案王說是今從元刻刪禮字

主道治近不治遠。人主之道如此治明不治幽。治一不治二。主能治近則遠者理主能治明則幽者化。主能當一則百事正。夫兼聽天下日有餘而治不足者如此也。是治之極也。既能治近又務治遠。既能治明又務見幽。既能當一又務正百。當丁是過者也。過猶不及也。王念孫曰元刻作過猶不及也語意較足羣書治要與元刻同先讀案謝本從盧校作猶不及也

今依王說從元刻增過字辟之是猶立直木而求其景之枉也。不能治近又務治遠不能察明又務見幽不能當一又務正百是悖者也。悖辟之是猶立枉木而求其

景之直也。故明主好要而闇主好詳。任一指而委之是將要不委人而自治百事是好詳也主好要則百事詳。

主好詳則百事荒。力不及君者論一相陳一法明一指以兼覆之兼炤之以

觀其盛者也。論選擇也指指歸也一法一指皆謂紀綱也感讀爲成觀其成功也相者論列百官之長要百事之聽。列置

位也聽治也要取百事之治考其得失也要一美反以飾朝廷臣下百吏之分。條節使各當分度其功勞論其慶賞歲

終奉其成功以效於君。當則可不當則廢。放致也周禮大宰歲終則令百官府各正其治受其會聽其政事而詔王廢置也故

君人勞於索之而休於使之。索求也休息也

用國者。盧文弨曰用各本用宋王元初並作用得百姓之力者富得百姓之死者疆得百姓之譽

者榮三得者具而天下歸之。三得者亡而天下去之。天下歸之之謂王。天下
下去之之謂亡。湯武者循其道。先說案裏王本循作修行其義與天下同利。除天下同害。

天下歸之。故厚德音以先之。明禮義以道之。致忠信以愛之。賞賢使能以

次之。賞當為爵爵服賞慶以申重之時其事輕其任以調齊之。潢然兼覆之。養長

之。如保赤子。潢與泓同大水貌也。先說案潢然解在富國篇。生民則致寬。謂衣食也。使民則綦理。辨政令

制度。所以接天下之人。百姓有非理者如豪末。則雖孤獨鰥寡必不加焉。

王念孫曰。案天下之人百姓。天下後人所加也。下者對上而言。上文云上之於下。如保赤子。政令制度。所以接

下之人。百姓有不理者。如豪末。則雖孤獨鰥寡必不加焉。文正與此同。又王制篇云。所以接下之人。百姓者。則好用其死力矣。而優其功

等。好用其死力矣。而優其功。是則下之人。百姓者。則好用其死力矣。而優其功。是則下之人。百姓者。則好用其死力矣。而優其功。是則下之人。百姓者。則好用其死力矣。而優其功。

如是。則下之人。百姓者。則好用其死力矣。而優其功。是則下之人。百姓者。則好用其死力矣。而優其功。是則下之人。百姓者。則好用其死力矣。而優其功。是則下之人。百姓者。則好用其死力矣。而優其功。

夫衆庶百姓亦從而感俗不墮禮義而好貪利矣。語意略與此同。後言衆庶百姓。猶此言人百姓也。又見下。皆

其善也。又案下之人。百姓者。人衆也。謂下之衆。百姓也。傳教篇云。塗之人。百姓積善而全盡。謂之聖人。亦謂塗之

衆。百姓也。師案。實曰。師衆也。爾雅曰。師人。也。郭注曰。謂人衆。是人與衆同義。春秋隱四年。衛人立晉公。羊食曰。其

人。謂軍之士。衆也。記鄒陽傳。人無不投劍相呵者。漢書人作衆。皆其證也。是故百姓貴之如帝。親

之如父母。爲之出死斷亡而不愉者。無它故焉。不愉不字。剽耳。郭錄行曰。按富國篇

字。剽。利。故古書水旁。心旁。易爲清。利。故地。理。志。懷。陽。乃。漢。陽。也。準。是。而。言。不。愉。或。不。愉。之。形。爲。亦

未。可。定。爲。者。髮。也。其。義。自。通。先。說。案。懷。陽。二。說。並。非。也。論。說。爲。餘。說。具。富。國。篇。羣。書。治。要。作。倫。道德誠

明。利澤誠厚也。亂世不然。汙漫突盜以先之。突。波。竊。也。權謀傾覆以示之。俳優

侏儒婦女之請謁以悖之。俳優。倡優。侏儒。短人。可。戲。弄。者。悖。亂。也。使愚詔知。使不肖臨賢。生民則致

貧隘。使民則綦勞苦。先說案羣書治要。恭作。是故百姓賤之如恒。惡之如鬼。字書無恒字。蓋

當。爲。疴。病。人。也。

禮記曰君欲其信而委新厚作賤之如也家。鄭康成曰按僞當作應與惠相類注引新厚（今本無）作賤之如也家來字衍耳楊云僞當作應似不如依新厚作應為長近僞應形時亦相近 日欲

司聞而相與投藉之去逐之。司聞伺其開隙投藉也。藉魏也一作投藉之。卒有寇難之事。又望百姓之

為己死不可得也。說無以取之焉。論說之字無以此事為得也卒于忽反。孔子曰。審吾所以適人適

人之所以來我也。此之謂也。適人往與人也審慎其與人之道為其復來報我也。王念孫曰下適字涉上適字而衍據楊注云審慎其與人之道為其復來報我也

則無下適字明矣章書治要無下適字

傷國者何也。曰。以小人尚民而威。尚上也使小人在上位而作威也。以非所取於民而巧。若邱甲田

歐之類也。俞樾曰按非所取非時也文上三年人公字傳往當衛侯會公于葵何依解註曰當所也廣倫時也以非時取於民而巧言以非時取民而巧為之名也 是傷國之大災也

大國之主也。而好見小利。是傷國。其於聲色臺榭園囿也。愈厭而好新。是

傷國。厭足也。不好循正。其所以有。啖啖常欲人之有。是傷國。啖啖并吞之貌。盧文

修正以循字是都歸行曰案啖者讀也啖啖飲食之貌上云不循正其所以有然常欲人之有此作循正循脩

主守通也王引之曰啖啖當讀啖也說文啖啖也啖若貪欲與啖聲近而字通故曰啖啖然常欲人之有楊云

啖啖并吞之貌則讀為啖食之啖矣先訓案王氏釋云云今本循讀作循據上文改政與正同啖啖然今本脫

然字據上文通在此王所元本正作政荷書正政通也（本作政）啖啖下應有然字王說是啖啖為飲食貌

義自可通不必如王說讀啖為政 三邪者在勾中而又好以權謀傾覆之人。斷事其外。事任也斷斷

也。若是。則權輕名辱。社稷必危。是傷國者也。大國之主也。不隆本行。不敬

舊法。而好詐故。故事變也。王念孫曰故亦詐也音誣多為之故以變其志章注曰謂多作計術以變易其志臣氏章句語人篇釋實錄去巧故高注曰巧故詐也惟前主術篇上多故則

不多詐高注曰故巧也是故與詐同義王制篇曰進退貴義則舉動險詐故大戴記文王宣人篇曰以故取利倍

子心術舊曰詭詐無為去知與故惟南原西原曰詭詐智故出巧巧詐故皆詐也故曰不遵本行不故舊法而

好詐故極分詐若是則夫朝廷羣臣亦從而成俗於不隆禮義而好傾覆也。雖

然為二難於分詐若是則夫朝廷羣臣亦從而成俗於不隆禮義而好傾覆也。雖

然為二難於分詐若是則夫朝廷羣臣亦從而成俗於不隆禮義而好傾覆也。雖

以下脫於字其失其句矣先朝廷羣臣之俗若是則夫衆庶百姓亦從而成俗於不

隆禮義而好貪利矣。君臣上下之俗莫不若是。則地雖廣。權必輕。人雖衆。兵必弱。刑罰雖繁。令不下通。夫是之謂危國。是傷國者也。儒者爲之不然。

必將曲辨。裴理也委曲使歸於理也。郝懿行曰按辨字辯字先諫案虞王本作辯下同

朝廷必將隆禮義而審貴賤。若是則

士大夫莫不敬節死制者矣。

節。應義制職分。宣文昭曰：敬節，元刻作貴，節王引之曰：敬當作教，與務古字通。（說文：敬，疆也；爾雅：務，疆也。敬與教字相似而誤。）

務節謂以節操爲務也曲禮曰土死制務節與死制同義下文云士大夫務節死制是其證今本作數節則於義疏矣元刻作貴節者以意改之耳

百官。則將齊其制度。重

其官秩若是。則百吏莫不畏法而遵繩矣。

度使有守也。厚重其秩，使不貪也。關市幾

而不征。質律。禁止而不偏。

質律賈賈也。可以爲法。故言賈律也。禁止而不偏。謂禁止惑人不偏。竊也。周禮小宰聽賣買以質劑。鄭司農云。質劑。平市價。今之月平是也。鄭

康成云西書一札同而別之長曰贊短曰箋皆今之券書也左氏傳曰楚盾爲政董遺批由質要或曰質正也

如是。則商賈莫不敦慤而無詐矣。百

工將時斬伐。能其期日。而利其巧任。如是。則百工莫不忠信而不撻矣。

周禮仲冬斬陽木仲夏斬陰木是也然與簡司緩也謂不迫促也巧任巧者之任不迫促則百工自利矣棗謂器
罔不牢固也晏子春秋曰景公之時晏子請設要公不許當爲路寢之臺令吏重其績遠其塗能其日而不趨三

年臺威而民挺銳上浚乎君游民足乎食彼亦與此同也。盧文昭曰案所引晏子見經上篇作故上浚乎游民足乎食微不同又云注營云旣與窳同案爾雅云窳肆也古書窳字皆訛寬肆不當作偷偷機曰巧任與期曰

縣鄧將輕田野

之稅省刀布之劍罕舉力役無奪農時如是則農夫莫不朴力而寡能矣

士大夫務節死制然而兵勁然而當爲然後。王念孫曰案楊以下文作然後故云當爲然後不知此然而與他處言然而者不同然

如是也。（說見釋詞）言如是而兵助也。文王世子曰：然而衆知父子之道矣。義與此然而同。

無詐。則商旅安。貨通財而國求給矣。

百吏畏法循繩。然後國常不亂。商賈敦戢。

所求之物皆給足也。王念孫曰：商旅安。貨通財。當作商旅安。貨通財。通貨財。通與商旅安對。今本作貨通財。則義不可通。王制篇使商旅安而貨財通。是其證。今本竇誤作賓辨。見王制篇。

百工忠信而不桀。則器用巧便而財不匱矣。

農夫朴力而寡能。則上不失天時。下不失地利。中得人和。而百事不廢。是之謂政令行。風俗美。以守則固。以征則疆。居則有名。動則有功。此儒之所謂曲辨也。

荀子集解卷八

。唐文選曰此卷各本皆無注

君道篇第十二

有亂君。無亂國。有治人。無治法。

。先謙案無治法者法無定也故貴有治人致士晉云有良法而亂者有之有君子而亂者自古及今未嘗聞也意與此

同。羿之法非亡也。而羿不世中。禹之法猶存。而夏不世王。故法不能獨立。

類不能自行。

。先謙案類例也荀書多法類並舉說詳大略篇

得其人則存。失其人則亡。法者治之端也。

君子者法之原也。故有君子。則法雖省。足以偏矣。

。無君子。則法雖具。失先

後之施。不能應事之變。足以亂矣。不知法之義。而正法之數者。雖博。臨事

必亂。故明主急得其人。而闇主急得其勢。

。先謙案勢位也說見儒效篇

急得其人。則身佚而

國治。功大而名美。上可以王。下可以霸。不急得其人而急得其勢。則身勞

而國亂。功廢而名辱。社稷必危。故君人者。勞於索之。而休於使之。書曰。惟

文王敬忌。一人以擇。此之謂也。

合符節。別契券者。所以爲信也。上好權謀。則臣下百吏誕詐之人乘是

而後欺。探籌投鉤者。所以爲公也。

。鄭玄行曰探籌刺竹爲書令人探取盡如今之墾義投鉤未知其審古有箴韞今有括關疑皆非是慎子曰投鉤以分

財投策以分焉

上好曲私。則臣下百吏乘是而後偏。衡石稱懸者。所以爲平也。上好

傾覆。則臣下百吏乘是而後險。斗斛敦槩者。所以爲噴也。

。宣文昭曰斗元刻作勝案三朝黃圖御宿圖

出粟十五枚一勝大粟如五勝勝與升通用穀粟即準粟噴清也易繫辭傳見天下之蹟京房作噴太元寶初一
御黃純于渾化在噴也皆訓精此當作精實解都說行曰斗斛或作勝斛勝與升雖同音假借然作斗斛為長
即也所以平斗斛者數上好貪利則臣下百吏乘是而後豐取刻與以無度取

於民。謝本從盧校而後下有鄧字盧文昭曰宋本世遠堂本皆無鄧字今從元刻王念孫曰案元刻有鄧字

者後人以意加之也後人以上文云乘是而後豐取乘是而後備乘是而後險乘是而後下險一字
又以上句言貪利故加入鄧字耳今案上文說與信相反信與公相反險與平相反此下豐取刻與以無度取於
民無度與噴亦相反噴者齊也（說文噴齊也噴與噴通又說文噴齒相值也釋名曰噴噴也下齊盾噴然也又
曰扣噴也以本作之上平噴然也又曰丹噴也教使整噴不犯法也並聲近而義同）無度則不齊故與噴相反
若云乘是而後豐取則鄧與噴義非相反與上三條不合且加一鄧字則下文豐取刻與云云竟成贅語矣盧據元
刻加鄧字又謂噴為噴皆失之呂錢本皆無鄧字先謙案王說是今從宋本刪鄧字

故械數者治之流也非治之原也君子者治

之原也官人守數君子養原原清則流清原濁則流濁故上好禮義尚賢

使能無貪利之心則下亦將慕辭讓致忠信而謹於臣子矣如是則雖在

小民不待合符節別契券而信不待探籌投鉤而公不待衡石稱縣而平

不待斗斛敦槩而噴故賞不用而民勸罰不用而民服有司不勞而事治

政令不煩而俗美百姓莫敢不順上之法象上之志而勸上之事而安樂

之矣。盧文昭曰而勸上之事故藉斂忘費事業亡忘勞寇難忘死城郭不待飾而固

兵刃不待陵而勁。先謙案陵敵國不待服而誅四海之民不待令而一夫是

之謂至平詩曰王猶允塞又見諸兵應先謙案呂錢本是今改正說詳諸兵徐方既來此

之謂也

諸問為人君曰以禮分施均偏而不偏諸問為人臣曰以禮待君忠順

而不懼。。鄭行曰：詩字誤，韓詩外傳曰：作事是也。當專而為侍，又為請問。為人父曰：寬惠。

而有禮。請問為人子。曰：敬愛而致文。。鄭行曰：文，韓詩外傳。四作恭於義較長。請問為人兄。曰：慈愛

而見友。請問為人弟。曰：敬詘而不苟。。盧文昭曰：元刻作不憚。請問為人夫。曰：致功而不流。

致臨而有辨。。鄭行曰：辨，韓詩外傳。四作利，謂夫婦。有別也。致功而不流，句未詳疑有詩字。請問為人妻。曰：夫有禮則柔從

聽侍。夫無禮則恐懼而自竦也。此道也。偏立而亂，俱立而治。其足以稽矣。

請問兼能之奈何。曰：審之禮也。古者先王審禮以方皇周浹於天下。。鄭行曰：方

讀為旁古字通用。旁尊唐皆大也。周浹皆通也。若書動無不當也。故君子恭而不難，敬而

不羣。。盧文昭曰：恭而不難，所謂恭而安也。說文：以章束也。此亦謂敬而不過於拘束也。王引之曰：難

窮而不約，富貴而不驕，並遇變態而不窮，審之禮也。。謝本從盧校，應作應。盧文昭曰：變應宋本作變，應說皆失之。

變應韓詩外傳。四作應。變王念孫曰：案元刻以下文有應，變故改。變應為變應，而不知其誤也。並遇變故也。

齊給便捷而不惑，變故即此所謂變態也。改變態為變故君子之於禮，敬而安之，其於事也

徑而不失，其於人也，寡怨寬裕而無阿，其所為身也，謹修飾而不危。。盧文昭曰：修

飾元刻作修飾，案飾與飾古皆通用。勅音齊，然讀已來亦即作勅字。用王念孫曰：案危讀為詭。

言君子修飾其身而不詭於衆也。淮南主術篇注詭進也。詭危古字通，說見經義述聞。緇衣：其應變故

也。齊給便捷而不惑，其於天地萬物也，不務說其所以然，而致善用其材。

其於百官之事技藝之人也，不與之爭能，而致善用其功。其待上也，忠順

而不懈。。盧文昭曰：待，俗聞本作侍，先謙案依上恭說待上亦當為事上。其使下也，均偏而不偏，其交遊也，緣義而

有類。盧文昭曰元刻作幾類而有義部銘其居鄉里也容而不亂是故窮則必有名行曰韓詩外傳四作幾類而有義較長達則必有功。仁厚兼覆天下而不閔。明達用天地理萬變而不疑。盧文昭曰元刻作理萬物變而不疑王念孫曰用天地而不疑義不可通用當為周成之誤也言其智足以周天地運萬變而不疑血氣和平。志意廣大。行義塞於天地之間。仁知之極也。夫是之謂聖人。審之禮也。

請問爲國。曰。聞修身。未嘗聞爲國也。君者儀也。儀正而景正。君者樂也。樂圓而水圓。君者孟也。孟方而水方。盧文昭曰案帝範注引君者儀也下有民者景也句又君者樂也下有民者水也句既言樂圓而水圓則當有民者水也句一曰錢本並有民者水也句一既以樂喻君則不必更以孟喻二書所引有民者景也民者水也而無君者孟也二句於義爲長一藝文類聚雜物部太平御覽雜物部二並引作君者樂也民者水也蓋圓則水圓方則水方君射則臣決。楚莊王好細腰。故朝有餓人。故曰。聞脩身。未嘗聞爲國也。

君者。民之原也。原清則流清。原濁則流濁。故有社稷者而不能愛民。不能利民。而求民之親愛已。不可得也。民不親不愛。而求其爲已用。爲已死。不可得也。謝本從盧校不親不愛上有之字王念孫曰元刻無之字案無之字者是也下文民不爲已用當有之字今依元刻民不爲已用。不爲已死。而求兵之勁。城之固。不可得也。兵不勁。城不固。而求敵之不至。不可得也。敵至而求無危削。不滅亡。不可得也。王念孫曰元刻滅亡上無不字是也宋本有上不字者涉上下諸不字而衍無亦不也一說見釋詞危削滅亡之情。無危削滅亡。則不危削滅亡也。其傳作不危削滅亡。是其證先謙案書治要有不字。舉積此矣。而求安樂。是狂生者也。盧文昭曰元刻作是國難狂生者也王念孫曰錢細校本亦云是狂生者也其說本傳是則難狂生者也案地文本作危

前漢亡之書。據此矣。而求安樂是謂不亦難乎。是狂生者也。今本脫開不亦難乎是六字。此固而是字。相記而脫去六字。元刻亦僅存開難二字。外傳作夫也。前漢亡之傳皆據此。而求安樂是謂不亦難乎。是狂生者也。狂生之誤。臣道舊亦云。遂亂狂生。愈總曰狂。即里之段字。說文土部。里。草木安生也。從之。在土上。讀若皇狂。說文作狂。狂。從生聲。故義得。謂狂生。蓋以草木為比。故下云不胥時而落。而落。亦以草木言也。臣道舊。遂亂狂生。義同。楊俊注曰。遂亂其音。使生狂也。未得其義。韓詩外傳作狂生。狂亦里之段字。狂生者。不胥時而落。盧文昭曰。胥。須也。先諫。案謝本從始。毗劉暴樂也。大雅桑柔。將采其刺。傳劉暴樂而者。也。及已。持采之時。則葉。暴樂而。端樂。暴樂。同字。苟書作樂。與雅訓合。宋蔡臣本影鈔。本作樂。世德堂本改落。由不知古義耳。盧失校。今正。餘詳致證。故人主欲疆固安樂。則莫若反之民。欲附下一民。則莫若反之政。欲修政美國。則莫若求其人。

王念孫曰。案外傳作修政美俗是也。上文曰。政令不順而俗美。儒效篇曰。在本朝則美。政在下位則美。俗王肅篇曰。政令行風俗美。皆以政與俗並言之。蓋二者恆相因也。今本美俗作美國。則妄而不切矣。先諫案。夢書治要作美國。

彼或蓄積而得之者。不世絕。彼其人者。生乎今之世。而志乎古之道。以天下之王公莫好之也。然而于是獨好之。以天下之民莫

欲之也。然而于是獨為之。好之者貧。為之者窮。然而于是獨猶將為之也。

王念孫曰。案三于是皆義。不可通。當依外傳作是。子是二字。對上文王公與民而言。下文曰。非于是。子莫足以舉之。故舉是子而用之。是其證。今本作于是。者是子。窮為是。于後人因改為于是耳。莫欲之亦當依外傳作莫為之。莫好之與獨好之相應。莫為之亦與獨為之相應。今本作欲之。則既與為之不相應。又與好之相復矣。于是獨猶將為之。當作是子。猶將為之言。雖好之者貧。為之者窮。而是子。猶將為之也。猶上不當有獨字。蓋涉上文兩獨字而衍。

不為少頃輟焉。曉然獨明於先王之所以得之。所以失之。知國之

安危臧否。若別白黑。是其人者也。

王念孫曰。案衍者字。此句或為增上之詞。或為起下之詞。皆不當有者字。外傳作則是其人也。無者字。

之則天下為一。諸侯為臣。小用之則威行鄰敵。縱不能用。使無去其疆域。

則國終身無故。故君人者。愛民而安。好士而榮。兩者無一焉而亡。詩曰。介

人維藩。大師維垣。此之謂也。盧文昭曰。介人詩。致與元刻同。案本作介。

道者何也。曰。君道也。

。王念孫曰。案此篇以君道爲題。而又稱之曰道者何也。曰君道也。則贅矣。韓詩外傳作道者何也。曰君之所道也。於義爲長。君之所道。謂君之所行也。

儒效篇曰。道者。人之所道也。與此文同一例。今本蓋脫之。所二字。

君者何也。曰。能羣也。能羣也者何也。曰。善生養人

者也。善班治人者也。

。先謙案。班。治。同。義。說。詳。不。苟。篇。文。班。或。爲。班。治。同。義。說。詳。不。苟。篇。

善顯設人者也。

。俞樾曰。設者。大也。考工記。桃。

氏曰。中其道。設其後。鄭注曰。從中以訓。猶大之。訓。要。疏曰。後鄭意。訓。設。爲。大。故。易。繫。辭。曰。益。長。裕。而。不。設。鄭。注。曰。設。大。也。是。說。有。大。說。顯。設。猶。云。顯。大。先。謙。案。韓。用。也。顯。設。人。顯。言。顯。用。人。臣。道。篇。云。正。義。之。臣。設。言。正。義。之。臣。用。也。韓。兵。馬。云。請。問。王。者。之。兵。設。何。道。何。行。而。可。言。用。何。道。何。行。而。可。也。說。文。設。施。陳。也。廣。雅。釋。詁。設。施。也。是。說。與。前。同。義。訓。用。故。設。亦。從。訓。爲。用。矣。施。義。詳。臣。道。篇。

善藩飾人者也。

善生養人者人親之。善班治人者人安之。善顯設人者人樂之。善藩飾人

者人榮之。四統者俱。而天下歸之。夫是之謂能羣。不能生養人者。人不親

也。不能班治人者。人不安也。不能顯設人者。人不樂也。不能藩飾人者。人

不榮也。四統者亡。而天下去之。

。先謙案。統。猶。言。總。要。也。

夫是之謂匹夫。故曰。道存則國存。

道亡則國亡。省工賈。衆農夫。禁盜賊。除姦邪。是所以生養之也。天子三公

諸侯一相。大夫擅官。

。先謙案。說。文。道。專。也。言。得。專。主。官。事。

士保職。莫不法度而公。是所以班治之

也。論德而定次。

。先謙案。論。當。爲。量。能。而。授。官。皆。使。其。人。載。其。事。而。各。得。其。所。宜。

。王念孫曰。人載其事。而各得其宜。謂人人皆載其事。而得其宜也。使下不當有其字。豈涉下而其上。字。而衍。樂。辱。篇。曰。皆。使。人。載。其。事。而。各。得。其。宜。正。論。篇。曰。皆。使。民。載。其。事。而。各。得。其。宜。使。下。豈。無。其。字。

賢使之爲三公。次賢使之爲諸侯。下賢使之爲士大夫。是所以顯設之也。

修冠弁衣裳。黼黻文章。珎琢刻鏤。皆有等差。是所以藩飾之也。故由天子

至於庶人也。莫不聘其能。得其志。安樂其事。是所同也。衣服而食充。居安

而游樂。事時制明而用足。是又所同也。若夫重色而成文章。重味而成珍
備。俞越曰。珍備二字無義。此本作重味。而應珍怪正。語意食飲則重太牢而備珍怪是也。因涉上句重
色而誤。文章說衍。成字遂倒。備珍怪字矣。韓詩外傳作重色而成文章。味而備珍上句無章
字。下句無重字。然成文備珍正本。荷子可據以訂正。是所衍也。言重色重味皆所嫌惡之有餘之也。故云財以明辨異。下文衍
及百。聖王財衍以明辨異。盧文弼曰。荷子元刻作財衍。上以飾賢良而明貴賤。下以飾長幼而
明親疏。上在王公之朝。下在百姓之家。天下曉然皆知其非以爲異也。將
以明分達治而保萬世也。故天子諸侯無靡費之用。士大夫無流淫之行。
百吏官人無怠慢之事。衆庶百姓無姦怪之俗。無盜賊之罪。其能以稱義
徧矣。故曰。治則衍及百姓。亂則不足及王公。此之謂也。

至道大形。先謙案。言至道。隆禮至法。則國有常。尙賢使能。則民知方。先謙案。知方皆知

所。論公察則民不疑。先謙案。謂稽察也。察則文皆所以使民不疑也。成相篇云。公。金思諒不亂。賞克罰儉。

則民不怠。王念孫曰。克當爲免。字之誤也。免與勉同。言勉者。賞之儉者。罰之也。王制篇曰。百吏免。盡而

人所改。宋毛晃增。備禮部韻略引此。尙作免。谷永傳。閱免。通樂。並以免爲勉。韓詩外傳。正作免。勉。免。衆聽齊明。則天下歸之。然後明分職。序

事業。材技官能。先謙案。材以發技。官以能。能上文云。量能而授官。王制篇云。無能不宜。正治篇云。能不華官。即官能之義。莫不治理。則公道達

而私門塞矣。公義明而私事息矣。如是。則德厚者進。而佞說者止。貪利者

退。而廉節者起。書曰。先時者殺無赦。不逮時者殺無赦。人習其事而固。先謙案。固者不移易之謂。易繫下傳。注固不傾移。也。禮記中庸之中焉。能勿易。謂之能固。

人之百事。如耳目鼻口之不可以相借官也。

故職分而民不探。次定而序不亂。

。王念孫曰不探二字義不可通。外傳作不慢是也。下文曰臣下百吏至於庶人莫不脩己而後敢受職。百聽齊明而百事不瞞。如是則臣下百吏至

能而後敢受職。正所謂職分而民不慢也。諫書曼字或作暴。與察字時相似。故慢誤為探。

兼聽齊明而百事不瞞。如是則臣下百吏至

于庶人。莫不修己而後敢安正。誠能而後敢受職。百姓易俗。小人變心。姦

怪之屬。莫不反慙。夫是之謂政教之極。故天子不視而見。不聽而聰。不慮

而知。不動而功。塊然獨坐而天下從之如一體。如四服之從心。

。宣文昭曰四服宋本作四支

夫是之謂大形。詩曰。溫溫恭人。維德之基。此之謂也。

爲人主者。莫不欲彊而惡弱。欲安而惡危。欲榮而惡辱。是禹桀之所同

也。要此三欲。辟此三惡。果何道而便。曰。在慎取相。道莫徑是矣。

。先謙案徑猶疾也。便也。脩身

。舊云莫徑由

道義與此同。故知而不仁不可。仁而不知不可。既知且仁。是人主之寶也。而王

霸之佐也。不急得不知。得而不用不仁。無其人而幸有其功。愚莫大焉。今

人主有六患。

。俞樾曰下文使賢者爲之則與不肖者規之使知者慮之則與愚者論之使脩士行之則與

。改爲六不知合二句方成一患。若止是使賢者爲之知者慮之脩士行之非患也。

使賢者爲之則與不肖者規之使知者慮之則與愚者論之使脩士行之則與

則與愚者論之。使脩士行之。則與汙邪之人疑之。

。先謙案羣書治要汙作新下同。

雖欲成功。

得乎哉。譬之是猶立直木而恐其景之枉也。惑莫大焉。語曰。好女之色。惡

者之孽也。

。王念孫曰孽猶害也。下文云衆人之惡汙邪之賊義並與此同。論兵篇曰百姓莫不敦惡莫不

相爲災害也。則十年左傳楚利生孽杜注曰孽妖害也。

公正之士。衆人之瘡也。

。先謙案玉

循乎道之人。汙邪之

賊也。盧文昭曰元字猶在舊王本。曰得道之人與好女之色。公王之士對文則皆下不當有乎字。秦書治術與行邪。今使奸邪之人論其怨賊。而求其無偏得乎哉。譬之是猶立枉木對是其證。

而求其景之直也。亂莫大焉。故古之人爲之不然。其取人有道。其用人有法。取人之道。參之以禮。用人之法。禁之以等。先謙案。禮國篇云。夫義者所以限禁人之爲惡與衆者也。限禁連文是禁與限同義。禁之以等猶言限之以階級耳。行義動靜。度之以禮。知慮取舍。稽之以成。日月積久。校之以功。

故卑不得以臨尊。輕不得以縣重。愚不得以謀知。是以萬舉不過也。故校之以禮。而觀其能安敬也。與之舉錯遷移。而觀其能應變也。與之安燕。而觀其能無流怡也。盧文昭曰流怡。疑即流淫。元刻作陷。無流字。接之以聲色。權利忿怒患險。而觀其能

無離守也。彼誠有之者。與誠無之者。若白黑然。可詘邪哉。先謙案。廣雅釋詁。詘。屈也。呂覽壅塞篇注。詘。枉也。言白黑分明。焉可枉屈乎哉。故伯樂不可欺以馬。而君子不可欺以人。此明王之道也。人

主欲得善射。射遠中微者。懸貴爵重賞。以招致之。內不可以阿子弟。外不可以隱遠人。能中是者取之。是豈不必得之之道也哉。王念孫曰。案不。雖聖人不能易也。欲得善射。速致遠者。一日而千里。

盧文昭曰。魯取。下俗開本有及字。王念孫曰。欲得善射。速致遠者。宋臣錢本並如是。元刻世德堂本。速上有及字。盧從宋本云。俗開本有及字。案有及字者是也。及速與致遠對文。行遠則難及。道遠則難致。故唯善射者乃能及。速致遠非謂其致遠之捷也。則不得以速致遠。速致遠。讀善射及速致遠。與善射射遠中微對文。若無及字。則與上文不對。一證也。王肅篇云。欲得善射。射遠中微。則莫若羿。善射門矣。欲得善射及速致遠。則莫若王良。造父矣。與此文同一例。二證也。從南主術篇云。夫載重而馬。載雖造父不能以致遠。車輕而馬良。雖中工可使速速。造遠。造遠。造遠。三證也。羣書治要。有及字。四證也。俞樾曰。王謂有及字者是。不知此與彼文不同。彼無一日而千里五字。故有及速二字。此云一日而千里。則及速不待言矣。荀子原文不獨

無及字并無逐字信效篇曰與固馬選矣而不能以致遠一日而千里則非造父也亦言一日千里懸貴爵而無及遠之文可證也俗本據王肅篇誤加及遠二字呂錢本無及字而有遠字則無之未盡者耳
重賞以招致之內不可以阿子弟外不可以隱遠人能致是者取之是豈不必得之之道也哉雖聖人不能易也欲治國馭民調壹上下將內以固城外以拒難治則制人人不能制也亂則危辱滅亡可立而待也然而求卿相輔佐則獨不若是其公也案唯便嬖親比己者之用也豈不過甚矣哉故有社稷者莫不欲彊俄則弱矣莫不欲安俄則危矣莫不欲存俄則亡矣古有萬國今有數十焉。王念孫曰案舊國當數十作十數是也當荀子著書時國之存者已無數十矣是無它故莫不失之是也。先謙案是謂用人不公故明主有私人以金石珠玉無私人以官職事業是何也曰本不利於所私也。先謙案本字無義大之誤也富國篇云有分者天下之本利也楊注本當為大與此正同彼不能而主使之則是主闇也臣不能而誣能。先謙案誣能自以為能大則是臣詐也主闇於上臣詐於下滅亡無日俱害之道也夫文王非無貴戚也非無子弟也非無便嬖也偶然乃舉太公於州人而用之。按諸行曰按開選遠也韓詩外傳四傳作趙州作舟此作州者或形誤或假借字耳余按曰按州人當從韓詩外傳作舟人太公身為漁父而釣於渭濱故言舟人也舟州古字通豈私之也哉以為親邪則周姬姓也而彼姜姓也以為故邪則未嘗相識也以為好麗邪則夫人行年七十有二鬪然而齒墮矣。盧文昭曰國當作國與韓詩外傳作韓詩外傳曰按國當作韓詩外傳四作韓詩外傳無前也蓋韓文謂與國形近而誤耳然而用之者夫文王欲立貴道欲白貴名以惠天下而不可以獨也非于是子莫足以舉之故舉

是子而用之。盧文照曰：所是子，宋本俱作子。是於長平，貴道果立，貴名果明。子，顯千也。曰：明經當作白，詩名下文亦作白。不作明，又通言白，皆其證也。（偽放篇一朝而白，楊注白，銀伯。）此兼制天下，立七十，一國姬姓，獨居五十三人。周之子孫，苟不狂惑者，莫不為天下之顯諸侯。如是者，能愛人也。故舉天下之大道，立天下之大功，然後隱其所憐所愛。先謙案：呂覽圖道，高注：隱私也。其下猶足以為天下之顯諸侯。故曰：唯明主為能愛其所愛，闇主則必危其所愛。此之謂也。

牆之外目不見也，里之前耳不聞也。而人主之守司，遠者天下，近者境內，不可不略知也。天下之變，境內之事，有弛易闕差者矣。先謙案：易，遠辭，易者，使傾注易，故易也。弛，易者，弛言弛慢，不正也。

而人主無由知之，則是拘脅蔽塞之端也。耳目之明，如是其狹也。人主之守司，如是其廣也。其中不可以不知也，如是其危也。王念孫曰：有中字，案呂錢本是也。其中，謂廣與狹之中也。耳目之所及，甚狹，其所不及者，甚廣。其中之事，或弛易闕差，而人主不知，則必有拘脅蔽塞之患。故曰：其中不可以不知。若是其危也。元刻始脫中字。先謙案：謝本從盧校，脫中字，今本主增從宋本增。

然則人主將何以知之？曰：便嬖左右者，人主之所以窺遠收衆之門戶，牖嚮也。不可不早具也。盧文照曰：便嬖，與向同。故人主必將有便嬖左右足信者。然後可。其知惠足使規物。盧文照曰：惠，宋本作慧，古通用。先謙案：便嬖，猶近習也。拘，書用便嬖，不作邪佞解。

其端誠足使定物。然後可。夫是之謂國具。人主不能不有遊觀安燕之時，則不得不有疾病物故之變焉。如是國者，事物之至也。如泉原，一物不應，亂之端也。故曰：人主

不可以獨也。卿相輔佐人主之基杖也。俞樾曰：基杖二字義不可通。基當爲恭。恭，禮土。虞夏楊雄傳：履機機以爲恭。其或傳恩君令履恭恭也。杖也。皆人所以行者，故以爲喻。不可不早具也。故人主必將有卿相輔佐足

任者，然後可。其德音足以填撫百姓。盧文昭曰：填，即鎮字。元刻作鎮。其知慮足以應待萬變

然後可。夫是之謂國具。四鄰諸侯之相與，不可以不相接也。然而不必相

親也。先謙案：不皆和好之國。故人主必將有足使喻志決疑於遠方者。然後可。其辯說足

以解煩，其知慮足以決疑，其齊斷足以距難，不還秩，不反君。王念孫曰：秩當爲私字之誤也。還，讀爲

營言不營私不微也。營與還古同聲而通用。管子：山至數萬曰大夫，自還而不盡忠，謂自營其私也。秦策曰：公孫鞅盡公不還私，謂不營私也。成相篇：比同還主黨與，施還主謂營其主也。字或作環。臣道篇：朋黨比周以環主，國私爲務是也。又齊風：還請子之還，今漢書地理志：還作營，亦以聲同而借用。還字或作環。韓子：五蠹篇曰：古者蒼頡之作書也，自環者謂之私。私本作公，見下。說文：公字解引作自營，爲人營子君臣篇曰：乘上下以環其私。韓子：人主篇曰：營途之臣，然則應薄猶應迫也。言有倡得勢擅事以環其私，皆謂營其私也。然則應薄行患，足以持社稷。三年左傳：薄而觀之，文十二年傳：薄之，何杜注：迫也。然則應薄猶應迫也。言有倡迫者，足以應之也。臣道篇曰：應卒與薄義相近。

然後可。夫是之謂國具。故人主無

便嬖左右足信者，謂之闇。無卿相輔佐足任者，謂之獨。所使於四鄰諸侯

者，非其人，謂之孤。孤獨而晦，謂之危。國雖若存，古之人曰亡矣。詩曰：濟濟

多士，文王以寧。此之謂也。

材人。盧文昭曰：謂王者因人之材而器使之之謂也。愿慤拘錄。盧文昭曰：樂羣爲作詞，錄注謂拘與拘同。蓋據此文然吏材非僅取愿慤拘東而已。必將取其勤勞勤事者，則作

勤總義長計數纖查而無敢遺喪。是官人使吏之材也。脩飭端正。盧文昭曰：元會法敬分而無傾側之心，守職循業。元會循作倫。不敢損益，可傳世也。而不可使侵

奪。是士大夫官師之材也。知隆禮義之爲尊君也。知好士之爲美名也。知愛民之爲安國也。知有常法之爲一俗也。知尚賢使能之爲長功也。知務本禁末之爲多材也。知無與下爭小利之爲便於事也。知明制度權物稱用之爲不泥也。先諫案不泥者明制度權物稱用有似乎拘泥也是卿相輔佐之材也。未及君道也。能論官此三材者。而無失其次。是謂人主之道也。若是。則身佚而國治。功大而名美。上可以王。下可以霸。是人主之要守也。人主不能論此三材者。不知道此道。先諫案此道由此道也安值將卑執出勞。併耳目之樂。先諫案值與直同。併與屏同。瞽瞍也。與而親自貫日而治詳。一內而曲辨之。先諫案王讀篇作一日。慮與臣下爭小此同。而察而暴偏能。自古及今。未有如此而不亂者也。是所謂視乎不可見。聽乎不可聞。爲乎不可成。此之謂也。盧文弨曰不知道此下三十二字元刻無

荀子集解卷九

臣道篇第十三

人臣之論。

詩人臣之參惡。先謙案論者。倫之借字。說見備效篇下同。

有態臣者。有篡臣者。有功臣者。有聖臣

者。

解詁

內不足使一民。外不足使距難。百姓不親。諸侯不信。然而巧敏倭說。

音說或作倭

善取寵乎上。是態臣者也。

以倭媚為容態

上不忠乎君。下善取譽乎民。不帥公

道通義。朋黨比周。以環主圖私為務。是篡臣者也。

環主環繞其主。不使賢臣得用。圖謀也。篡臣者篡奪君政也。王念孫曰。

楊說在任環繞為營營惑也。謂營惑其主也。臣氏春秋魯師歸往曰營惑也。大戴禮文王官人篇曰。頃亂以事而志不營。又曰。臨之以貨色而不可營。荀子案坐篇曰。言談足以飾邪營眾皆是也。營訓為惑。惑故或謂之營惑。漢書淮南王安傳。營惑百姓是也。營與環古同聲而通用。春秋文十四年。有星孛入于北斗。穀梁傳曰。其曰入北斗。斗有環城也。環城即營城。猶營境之為環。境營衛之為環。衡餘見的不遺秩下。字或作還。成相篇云。比周還主黨與。是也。楊注還猶也。讀與此注同。還與營古亦通用。說見前不遺秩上。

內足使以一民。外足使以距難。民親之。士信

之上。忠乎君。下愛百姓而不倦。是功臣者也。

民親士信。然後立功也。虛文

上則能

尊君。下則能愛民。政令教化。刑下如影。

刑制也。言施政令教化以制其下。如影之隨形。動而輒隨。不使違越也。虛文。昭曰。兩以字。元刻無。宋本有。

從宋本都。魏行曰。魏與型同。據范之。議作器之法也。此言政令教化為民所法。刑罰形也。臣影也。如影隨形。不營傳也。影當作景。轉寫從俗。王念孫曰。古無訓刑為制者。刑如刑于寡妻之刑。刑法也。言下之法。上如影之從形。

先謙案宋台

應卒遇變。齊給如響。

齊疾也。給。供給也。應卒而至。謂之給。夫卒變人所推類接響。

以待無方。曲成制象。是聖臣者也。

此明應卒遇變之意。無方無常也。推其比類。接其響聲。言見其本而知其末也。待之無常。望不勝於一隅也。委曲皆成制。

度法象。言制至而應無非由法不苛而行之也。聖者無有不遇之謂也。俞樾曰。楊注未得接響之義。接其響聲。豈足應無方乎。楊當讀為響。應二年。王念孫曰。應之。孟子梁惠王篇。非作等。梁惠王篇。一應。一應。應二年。在引。

故用聖臣者土用功臣者疆

秦和相造殺仕燕終
於齊故曰齊之蘇秦
楚

君與壽陵君載方府之金與

韓之張去疾。蓋張良之祖漢書良

長傳補正 趙

雖然奉陽君妬大

齊人之血膏

與連和是黨臣也

楚之孫赤敖曰諱瑀臣

志記也言必謹記此四亞之安危

而必自操其具足以希孝用臣也

空以寺歲養父而

君有歸

可不用

則去。謂之諫。

盧文昭曰父兄宋本作父子兄弟今從元刻

有能進言於君。用則可。不用則死。謂之爭。有

能比知同力。

比合也知讀爲智

率羣臣百吏。而相與彊君。擣君。

彊其亮切擣與擣同屈也。盧文昭曰擣宋本作擣卷內同先諫案

羣書治要作羣

君雖不安。不能不聽。遂以解國之大患。除國之大害。成於尊君安國。

謂之輔。

事見平原君傳

有能抗君之命。竊君之重。反君之事。以安國之危。除君之辱。

功伐足以成國之大利。謂之拂。

抗拒也。最功曰伐。左傳鄭至。擣其伐。拂謂爲獨獨所以輔正。弓者者也。或讀爲拂。違君之意也。謂若信陵君違魏王之命。擣

其兵符。擣其軍。不敵也。事後說秦而存趙。失魏軍相依。今通存則魏安。故曰安國之危。拂君之辱也。盧文昭曰注或讀爲拂。本拂作拂。說文拂違也。今改正。

故諫爭。輔拂之

人。社稷之臣也。國君之寶也。明君所尊厚也。

先諫案羣書治要作明君之所尊所厚也。宋台州本同治要。

惑君以爲己賊也。

盧文昭曰主惑二字疑衍

故明君之所賞。闇君之所罰也。闇君之所賞。

明君之所殺也。伊尹箕子。可謂諫矣。

伊尹諫太甲箕子諫紂

比干子胥。可謂爭矣。平原君

之於趙。可謂輔矣。信陵君之於魏。可謂拂矣。

盧文昭曰於趙於魏下俗本並有也。字宋本元刻皆無。

傳曰。從道

不從君。此之謂也。故正義之臣設。則朝廷不頗。

諫案設猶用也。說見君道篇。

諫爭。輔

拂之人信。則君過不遠。

信謂見信於君。或曰信讀爲伸。謂道行也。先諫案以上下文例之。或說較長。

爪牙之士施。則仇讎不

作。

爪牙之士。勇力之臣也。施謂展其材也。俞樾曰莊子秋水篇是謂謝施。釋文引司馬注曰施用也。淮南子原道篇施之無窮。高誘注亦曰施用也。爪牙之士。用楊訓施爲展。而以展其材是成之。廷

邊境之臣處。則疆垂不喪。

垂與疆同。先諫案羣書治要作界垂。

故明主好同。而闇主好獨。

獨謂自任其智

明主尚賢。使能而饗其盛。

盛謂大業言。饗其臣之功業也。先諫案或放也。說見樂壽篇。傳注非。

闇主妬賢。畏能而滅其

功。

事聖君者有有聽從無諫爭聖君事事聖君者有諫爭無諫諫中君可上可不若君也

也事暴君者有補創無矯拂補創謂補其闕也矯拂謂拂其非也

盧文昭曰拂謂為難前注是也此言補創王引之曰揚分補與創為二義非也

同義補創謂補其闕也創者達也韓子難言曰管仲魯創實有無善創德服金純然衣成君舉而服之創

袂燕裳曰身自創甲札妻自組甲洗筆古者謂達為創而後世小學書皆無此訓失其傳久矣

時窮居於暴國而無所避之則崇其美揚其善達其惡王念孫曰達讀為諱諱其惡與隱其殺同意曲禮注曰

諱辟也辟與避同魯衣注曰達辟也諱達皆從事聲而皆訓為避故字亦相通墨子非命篇不可諱諱與達同

短以為成俗謂危行言遜以避事也以為成俗詩曰國有大命不可以告人妨其躬身

勝是不可變移戰足以容庶不有害於躬也躬身一耳為足句兼取讀此之謂也詩

恭敬而遜聽從而敏不敢有以私決擇也敬謂承命而遽行不敢更私自決斷也

爭而不諂矯然剛折端志而無傾側之心等韻紀曰和而不流謂端志而不曲也

是非案曰非是事中君之義也調而不流柔而不屈寬容而不亂謂調和而不

是謂與納義近書大傳雖禽獸之聲猶參聞於律鄰注曰聞聲入人也入亦若馭僕馬。僕馬未調習之馬不可遽牽制必緩緩之

事君之難若養赤子。赤子嬰兒也未有所知必在順適其性不違理也若食餒人。使飢渴於至道如飢人之欲食或曰餒人不併與之食則必死今以舍道節量與

之不便狂惑也莊子曰人惑則死。和籥行曰纍馬未調也赤子難端也饑人毋遽飽也三者正明化易聞內之事豈必順從其意與之推移因而避避其邪邪之機則庶令回心易行日遷善而不自知也下四句仍申明此指

其妙全在於因愛愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

其改。遷善改過遷善之機故曰因其懼也而改其過。因使其改過因其憂也而辨其改。辨其改愛之推則遷善也。王念孫曰得說辨字故字之義皆嚴辨讀為變愛其故謂去故而就新也愛

公不足當也。楊氏不知復與曹孟德而謂復為報謂以違名之事報自於君然則如次忠之以違謂君而補之。次忠也。謂臣報其惡也。亦猶行曰謂之善。以是諫非而怒之下忠也。使若有

名故為不帥君之榮辱。不帥國之臧否。偷合苟容。以之持祿養交而已耳。國害賢之

賊也。若周公之於成王也。可謂大忠矣。若管仲之於桓公。可謂次忠矣。若

子胥之於夫差。可謂下忠矣。若曹錡龍之於紂者。可謂國賊矣。說苑曰樂貴為天子富有天下

其左師錡龍者諛說不正此云紂未知說是。先諫案錡兵篇微子開封於宋曹錡龍斷於軍皆殷紂時事則說紂諛也

仁者必敬人。凡人非賢。則案不肖也。人賢而不敬。則是禽獸也。禽獸不知敬

曰正文不敬舊作不能識今改正或疑是不能下脫敬字。人不肖而不敬。則是狎虎也。狎輕侮也。言必見害。禽獸則亂。狎虎則

危。災及其身矣。詩曰。不敢暴虎。不敢馮河。人知其一。莫知其它。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。此之謂也。詩小雅小旻之篇暴虎徒馮馮河徒涉人知其一。莫知其它言

王引之曰荀子引詩至莫知其它而止戰戰兢兢三句則後人取詩詞增入也此承上文人不肖而不敬則是狎

虎而言言人但知暴虎馮河之害而不知不敬小人之害與此同故曰不敢暴虎不敢馮河人知其一。莫知其它

此之謂也此之謂也四句而正承人知其一。莫知其它而言若知人戰戰兢兢三句則與此之謂也義不相屬矣據

楊注但稱不敢暴虎四句而不稱戰戰兢兢三句則所見本無此三句蓋明一證也又小閔傳曰它不敬小人之

危殆也箋曰人皆知暴虎馮河立至之害而無知當畏慎小人能危亡也傳箋皆本於荀子二證也呂氏春秋安

死篇詩曰不敢暴虎不敢馮河人知其一。莫知其它此言不知鄰類也淮南本經傳詩云不敢暴虎不敢馮河人知其一。莫知

其小人之害非不知不敬小人之危殆故曰不知鄰類也淮南本經傳詩云不敢暴虎不敢馮河人知其一。莫知

其它此之謂也文與荀子正同高注曰人皆知暴虎馮河立至害也故曰知其一而不知當畏慎小人危亡也故

曰莫知其它此不免於惑故曰此之謂也故仁者必敬人。敬人有道。賢者則貴而敬之。不肖者則畏而敬之。賢者則親而敬之。不肖者則疏而敬之。其敬一也。其情

肖者則畏而敬之。賢者則親而敬之。不肖者則疏而敬之。其敬一也。其情

一世若夫忠信端慤而不害傷則無接而不然是仁人之質也

害則凡所接物皆然言嘉善而弊不能不以
 人之不貪逆詐待之而欲傷害之也實體也
 忠信以爲質端慤以爲統
 而待物者也。先謙案注

以各本作已據
宋台州本改正
禮義以爲文
用爲文節
倫類以爲理
德人倫類物之種義言推近以知遠以此爲條理也
喘而言牖而動

而一可以爲法則騷亂變遷同聲微言也騷動也一替也言一動一息之間皆可以爲法其
隨人允反。先讀案頭集讀或作靖史記匈奴傳索隱引三蒼云蠕蠕動貌音今。

正文及注作是響之誤字韻文圖贊云矣按注
引樹學讀及音義知響所見本尙作響不作響也
詩曰不僭不賊鮮不爲則此之謂也

之。言不。信。差。害。則。少。不。稱。人。法。則。矣。

恭敬禮也調和樂也
謂奏不謹慎利也
謂奏不勵怒害也故君子安禮樂利謹慎

[illegible]

安禮和樂序上禮樂而言詩樂而無器樂序上詩樂而無器樂言詩樂和樂無器樂之義俱違矣先諱秦二說言禮樂和樂字隱謹慎言遂移置樂字之下使安禮樂和謹慎兩句相對而文義俱違矣先諱秦二說言禮

舉不過也小人反是

通忠之順忠有朋來雲出之權險之平權險之事則變其危險使治平也權險之事則變其危禍爵之從禍爵之從

聲君望而從之三者非明主莫之能知也忠賢而身死國亡也爭然後善戾然後

出死無私致忠而公夫是之謂通忠之隱信陵君似之矣君然後立功出身死戰

不參
易位然後貞
奪然後義殺然後仁上下易位然後貞
救過而後正金破索而羈國以安故似之

不憂蒼生之塗炭而憂之是仁也雖上下易位而懷實惠當分爵於正道是貞也
 易武是也而通請。先謙案若本過也而和而無經。經堂

[illegible]

不卹是非。不論曲直。偷合苟容。迷亂狂生。迷亂其君使生狂也。先諫寤
注是聖之信乎說見君遠慮夫

如信陵湯武者也。所以斬之取其齊也。所以枉曲之取其
 順也。所以不同殺其一也。初雖似乖戾。然終歸於理者也。
 詩曰。受小球大球。爲下國綴旒。此

武取天下權險之
平爲救下國者也

致士篇第十四

衡聽顯幽重明退姦進良之術。衡平也謂不偏聽也顯幽謂使幽人明顯不雍蔽也重明謂既明又使明也書曰德明能顯幽則重明矣能退姦則

文帝紀引戴傳曰廣被四表是廣廣音近義通流言之過一時而並至
故曰橫至猶曰大至矣先說案重明檢書彙典之明明此言用人之術
朋黨比周之譽君子不

聽殘賊加累之譖。君子不用。妻時謂賊害人加累以罪惡加累誣人也隱忌雍蔽之人。君子不近。隱亦蔽也忌謂

妬賢雅讀曰妬。王念孫曰楊誤分還忌爲二義且下文言蔽則隱忌非雅蔽也隱忌卽意忌謂妬賢也史記平津侯傳云宏爲人意忌外寬內險酷吏傳云張湯文深意忌唯其意忌是以蔽蔽秦蒼曰人之有技冒疾以要忌

之所謂意忌也又曰人之彥聖而違之使不通謂雍蔽也意隱與相近意忌之爲隱忌若左氏春秋經之季孫意如公牟作隱如矣（史記孝文紀故楚相薛意漢紀作薛凡之部之字或與諄部相轉上去聲亦然樂記天

地斯合鄭注詠爲熹射義肇經道不亂者大雅行葦傳作葦動左傳
費公子伋時公牟作喜時荀子性惡篇詭譎隨噫卽騏驥皆然也

貨財禽犢之請。君子不

許行聘請
謁者也凡流言流說流事流謀流譽流愬不官而衡至者君子慎之流者無
根源之

聞聽而明譽之

而當然後士其刑賞而還與之。
士當爲事行也言定其當否既當之後乃行其刑賞反與之也謂其言當於善則事之以賞當於惡則事之以刑當丁愼反。

鄭行曰士者事也古士仕事俱通用此士得事其事也王引之曰士字義不可通士當爲出字之誤也（錄書出字或省作士故錄書中出字或誤作士說見大略竊歎出下）高注惟南說林篇曰營（丁浪反）猶實也言定其善惡之實而當然發出其刑賞而還與之也楊讀士

如是則姦言姦說姦事姦謀姦譽

姦譽又訓事稱行展轉以求其得譽矣先諫案王說是

姦譽莫之試也忠言忠說忠事忠謀忠譽忠愬莫不明通方起以尙盡矣明通謂明白通達其遠方起並起尙與上同也盡謂盡忠於上也。余竊曰盡忠於上而曰上盡甚爲不詞盡當讀爲進列子天網遺教進子不知也張湛注曰進當爲盡是其證也漢書高帝紀主進顏師古注曰進字本作費又作噤音皆同耳古字家信故轉而爲進然則以盡爲進殆以進爲噤矣爾雅釋詁謹也謹從盡聲則盡亦進也尙盡論言上進忠言忠說忠事忠謀忠譽忠愬皆順進於上故曰莫不明通方起以上進矣楊氏知尙之爲上而不知盡之爲進於古

今從

人假借之義夫盡得也 夫是之謂衡聽顯幽重明退姦進良之術。 盧文昭曰下似當刪爲一條先諫案盧說是

川淵深而魚鼈歸之山林茂而禽獸歸之刑政平而百姓歸之禮義備而君子歸之故禮及身而行脩義及國而政明能以禮挾而貴名白天下

願令行禁止王者之事畢矣。 挾讀爲夾能以禮挾於身則貴名明自天下皆願從之也。 盧文昭曰貴名自王就讀作名聲曰聞此恐有說王念孫曰儒效篇曰貴名

自而天下治君道篇曰文王欲立貴道歌曰貴名自王就讀作名聲曰聞此恐有說王念孫曰儒效篇曰貴名

及國而政明言之場注已無幾字非也蓋詩外傳五言此句作能以禮挾身則貴名自王就讀作名聲曰聞此恐有說王念孫曰儒效篇曰貴名

詩曰惠此中國以綏四方此之謂也 詩大雅民勞之篇中國京師也四方諸夏也引此以明自近及遠也

川淵者龍魚之居也山林者鳥獸之居也國家者士民之居也川淵枯則龍魚去之山林險則鳥獸去之。 鄭鶴行曰險當爲險與

之疆疆皆是王念孫曰險乃險借字（否象險君子以儉嗇時難虞注險或作險大戴記文王宮人篇多禮而險貌楚周書儉作險襄二十九年左傳險而爲行杜預當爲儉）山林險則鳥獸無所依而去之猶川淵枯而龍

魚去之也此與上 國家失政則士民去之無士則人不安居無人則士不守無

道法則人不至。無君子則道不寧。故士之與人也。道之與法也者。國家之

本作也。

本作倫本務也。王念孫曰。得未得作字之義。國家之本。作道法之體。與相對。爲文作者。始也。始亦本也。總亦要也。上文云。無士則人不安。居無人則士不守。無道法則人不至。故此四者。爲國家之本。

始也。魯頌閟宮傳曰。作始也。廣雅曰。卑則與。孫民乃。萬邦作。又作與。乃相對。爲文。言孫民乃。萬邦始。又也。禹貢。萊夷作。牧言。萊夷水。遠始放。故也。化。歷既道。雲夢土。作。又作與。既相對。爲文。言化。歷之。水既道。雲夢之土始。又也。此見經義述聞。

得之則安。失之則危。得之則存。失之則亡。故有良法而亂者有之矣。有君子而亂者。自古及今。未嘗聞也。傳曰。治生乎君子。亂生乎小人。此之謂也。

。盧文弨曰。前王制篇亦有此數語。或是脫便於彼。

得衆動天。

得衆則可以動天。言美意延年。美意樂意也。無憂患則延年也。誠信如神。誠信則如神明。言物不能欺也。夸誕

逐魂。

逐魂。逐去其精神。猶殺精也。誇夸妄誕。作傷心勞。故喪其精神。此四者。皆言善惡之應也。郝懿行曰。按逐魂。四句。一韻文。如箴銘。而與上下頗不相。疑或它篇之誤。脫魂者。神也。夸誕誇。誇所謂逐魂。意移心動。神

病者也。先謙案。郝說是。今別爲一條。

人主之患。不在乎不言用賢。而在乎誠必用賢。

。盧文弨曰。此句有誤。當作而在乎不誠必用賢。言王念孫曰。案當作而在乎不誠必用賢。言王念孫曰。案當作而在乎不誠必用賢。言王念孫曰。案當作而在乎不誠必用賢。

不誠必用賢。言用賢之不誠。不必也。管子九守篇曰。用賢者。貴識用刑者。貴必。臣氏春秋。治威。言曰。又況乎萬乘之國。而有所誠。必乎賢。子從。從篇曰。伏義。誠必謂之。節。維南。兵略。篇曰。將不誠。必則卒不勇。敢。故。乘七發曰。誠必不洽。決絕。以語。皆以誠。必連。文。則。必。字。不可。照。先。謙。案。章。書。治。要。作。不。在。乎。不。言。而。在。乎。不。誠。治。要。引。書。多。節。斷。而。不。增。字。其。引。此。文。誠。上。有。不。字。此。脫。不。字。之。明。證。

却賢者行也。口行相反。而欲賢者之至。不肖者之退也。不亦難乎。

夫耀蟬者。務在明其火。振其樹而已。

。郝懿行曰。耀。俗。耀。字。耀者。照也。耀蟬者。火必明。而後蟬投焉。蟬以。開明。爲。趨也。照。蟬者。火必開。而後。蟬。趨焉。

。蟬以。開明。爲。趨也。照。蟬者。火必開。而後。蟬。趨焉。蟬以。開明。爲。趨也。照。蟬者。火必開。而後。蟬。趨焉。蟬以。開明。爲。趨也。照。蟬者。火必開。而後。蟬。趨焉。

主有能明其德則天下歸之若蟬之歸明火也。

臨事接民而以義變應寬裕而多容恭敬以先之政之始也。多容廣納也然後

中和察斷以輔之政之隆也。政之崇高在輔以中和察斷斷丁亂反。王念孫曰政之隆謂政之以禮對給給是隆即中也楊以隆為崇高失之又正論篇凡禮必將立隆正然後可也無隆正則是非不分而辯

以隆對給給是隆即中也楊以隆為崇高失之又正論篇凡禮必將立隆正然後可也無隆正則是非不分而辯

不決隆正謂中正也王肅篇曰君臣上下貴賤長幼至于庶人莫不以為是為隆正下文天下之大隆亦謂大中也楊以隆為崇高失之然後後進退誅賞之政之終也故一年與之始三年與之終夫不敬

為崇亦失之然後後進退誅賞之政之終也故一年與之始三年與之終夫不敬

之虛故為政之始寬裕多容三年政成然後進退誅賞也

先賞罰後書曰義刑義殺勿庸以即女惟曰未有順事言先教也書康誥言雖義刑

德化則亂書曰義刑義殺勿庸以即女惟曰未有順事言先教也書康誥言雖義刑

之當先教後刑也雖先後不失尚諱曰我未

有順事故使民犯法則自厚而薄責於人也

程者物之準也。程者度量也禮者節之準也。禮謂君臣程以立數禮以定倫。言有程

立一二之數有禮則可以定君臣父子之倫也德以敘位能以授官。度其德以序上下之位考其能以授所任之官若禮典樂伯夷與禮之比也凡節奏欲

陵而生民欲寬。節奏謂禮節奏陵陵也陵陵亦最峻之義生民謂以德教生養民也言人君自守禮之

節奏陵而文注皆非是節奏欲陵而生民欲寬者陵謂嚴密也故與寬相反富國篇曰其於資財取與計數也寬

節簡易其於禮義節奏也陵謂嚴密也陵與寬亦相反節奏欲陵而生民以田畜言欲其寬

與此節奏陵而文生民寬而安。節奏雖峻亦有文飾不至於刻急郝懿行曰陵者丘陵喻高

饒不險阻也節奏陵而文敦禮讓也生民寬而安樂太平也王念孫曰而猶則也孟子公孫丑篇言可以仕則仕

可以止則止可以久則久可以遠則遠可以久而久可以處而處可以仕而仕言節奏

陵則文生民寬則安也節奏猶則成文章樂記曰節奏合

矣。

上文下安功名之極也不可以加

君者國之隆也。父者家之隆也。尊也隆一而治，二而亂。自古及今，未有二隆爭重而能長久者。

師術有四，而博習不與焉。術法也。言有四德，則可以爲人。師術法不在博習也。與音德。尊嚴而憚，可以爲師。者

艾而信，可以爲師。五十曰艾。六十曰耆。誦說而不陵，不犯。可以爲師。誦說不自陵矣。觸犯言行其所學。先謙奏不陵不犯，謂謹守師說者。下知微而論。知精微之理而能講論如喪欲速貧，死欲速朽，有若以爲非夫子之言是也。知微而論，可以爲師。論精微之理而能講論論虛因反。郝懿行曰：論與倫古字通。言知極精微而皆中倫理也。注非。

故師術有四，而博習不與焉。水深而回，回流旋也。水深不則黨本。謂本黨落其根也。謝本從盧校作水深，則回樹落其本。盧文昭曰：宋本作水深，而回樹落其本。今從元刻郝懿行曰：回旋流也。黨，連根也。二句喻弟子於師，不忘水源。本本之意，俞樾曰：樹落下

當有則字。此以上二句喻下一句。若無則字，句法不一。律矣。盧從元刻其實，宋本是也。古書每以而則互用。孟子告子篇人有雞犬放，則知求之有放心，而不知求墨子明鬼篇非父則母，非兄而嫂。史記樂布傳與楚則僕，被與

膜而楚，破皆其證也。宋本上句用而字，下二句用則字。必荀子之原文先謙案俞說是。今從宋本。

弟子通利則思師。思其厚於已也。詩曰：無言不讎。

無德不報。此之謂也。此言爲善則物必報之也。

賞不欲僭，刑不欲濫。賞僭則利及小人，刑濫則害及君子。若不幸而過，

寧僭無濫，與其害善，不若利淫。宣文昭曰：此數語全本左傳考精，即以左氏春秋授張蒼者授賈誼荀子國傳左氏者之祖師也。

荀子集解 卷九 致士篇第十四

荀子集解卷十

議兵篇第十五

臨武君與孫卿子議兵於趙孝成王前。

臨武君蓋楚將未知姓名戰國策曰天下舍從

有矣僕欲將焉武君魏加曰臣少之時好射臣願以射譬可乎秦申君曰可魏加曰吳日者更與魏王更京臺之下更與日臣能為王引弓虛發而下鳥有聞鳴雁從東方來更應以虛發而下之王曰射之精乃至於此乎更

若右背山陵前

兵要。臨武君對曰。上得天時。

若順太歲反孤虛之類也。先諫案反各本諫及據宋台州本改正

下得地利。

若右背山陵前

觀敵之變動。後之發。先之至。此用兵之要術也。孫卿子曰。不然。臣所聞古

之道。凡用兵攻戰之本。在乎壹民。弓矢不調。則羿不能以中微。六馬不和。

則造父不能以致遠。士民不親附。則湯武不能以必勝也。故善附民者。是

王念孫曰元刻無善字宋本同案無

乃善用兵者也。故兵要在乎善附民而已。

善字者是也下文臨武君曰豈必待附民哉正

對此句而言則無善字明矣宋本有善字者

涉上文善附民者而衍蓋書治要亦無善字

臨武君曰。不然。兵之所貴者魏利也。

乘敵所

行者變詐也。

奇計。盧文昭曰所

行新序三作所上善用兵者。感忽悠聞。莫知其所從出。

感忽悠聞皆謂

倏忽悠聞皆謂

倏忽悠聞皆謂

倏忽悠聞皆謂

倏忽悠聞皆謂

殺身之名且不啻又云感念此引作感念是也新序又作奄忽義亦同注立字舊說今補諸葛行曰寒感讀如攝攝按古今字均感忽攝疾之意悠閑神祕之意兵貴神速如處女脫綰之喻也

孫吳用

仁人之兵。王者之志也。帝王之志意如此也。君之所貴。權謀勦利也。所行。攻奪變詐也。

謂上下不相覆蓋尊序作落草。郝懿行曰路草新序作落草蓋離落草菊之意楊注非王念孫曰路草猶巖草也上不恤民則民皆巖意故下句云君臣上下之間骨然有巖德也孟子滕文公篇是率天下而路也趙注云是

病也大雅板蕢下民卒瘁毛傳云瘁病也病亦謂羸億也續衣引詩下民卒瘁尋文瘁作瘁瘁並通策士
民瘁病於內膏注云瘁羸也路南與路廣亦同義所序華車篇作客車墨子外篇云堯世之改車事之改或言路

卦曰渙者離也離卦曰渙離也下文事大敵堅則渙然耳是渙爲離說故曰渙然有離德故書渙字作渙渙字

指堯舜。撓撓也。以指撓。撓言必苦。水火入焉。焦毀耳。王念孫曰。案焉故二入上下。

事已。告手箚之。干預目而覆習復也。乍而襲之。與先驚而後擊之一也。先擊

先設案言此兩者俱無所用注義似隔
且仁人之用十里之國具兼有百里之聽
目也言

聽必將聰明警戒和傳而一一如一也言和衆如一也。先諫案傳爲擣字之誤說見儒效篇

慮敵之者，反之者亡。詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

詩曰：武王載發，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢遏。此之謂也。

械用兵革窳樜窳樜病也音庚樜不便利者弱。窳惡謂不堅固也。重用兵者強。輕用兵者弱。

重難用
兵者雖
權出一
一者強
權出一
二者弱
政多門
其弱也
是強弱
之常也
齊人隆
技擊
技力壯
齊人
以勇力
齊人
其技也
得一首
者則賜
贖鎰金
無本賞
矣

曰鑄本費固有功同受費也其技擊之術斬得一首則官賜錢金贖之術首雖載敗亦賞不斬首雖勝亦不賞是無本賞也。郭謹齋曰此與秦官爵之法同以得首爲功費不問其費事之勝敗故曰無本賞竊見軍法設此罪得者贖免賞亦起於得國之季官苟傳首若有罪當贖免賞則金以爲首爲重取失一夫之勇也。是事小敵羣則儉可用也。可儉爲用之也義謂子庸史記孫政謂贖費倍

曰量可以旦夕得首領以養親也。先鋒察管語其下僉以
幸幸注偷苟且也偷可用謂苟且用之爲焉可也楊注非

事大敵堅則換焉離耳。易說卦曰
漁者離也若

飛鳥然。傾側反覆無日。若飛鳥言無所依也。無日言傾側反覆之速不待一日也。盧文昭曰。注言無所依也。宋本作言無所依而易也。今從元刻。是亡國

之兵也。兵莫弱是矣。是其去貨市儻而戰之幾矣。此與貨市中儻作之人而使之戰相去幾何也。盧文昭曰正文莫去宋

魏氏之武卒以度取之本傳其出衣三屬從元刻

之甲。如掌曰上。身量於於身之上謂時文也。虛文昭曰案考工記等文。之樹反。操十二石之弩。負服矢五十个。置

戈箕上
今服矢即負矢矣服古同聲而通用（考工記車人孔聚先鄭師農云服讀爲負）故漢書作負

字本竹節外無刺。書者以竹節爲字。故曰竹節字。字不可無。服者履之。與字說。文竹節。陳弩矢。戟也。經傳通以服爲之。詩采芣芣。秦弭魚服。國語齊語。服無失。皆

服計矣故曰負服矢五十个古人之辭亦以簡而明也漢書奪服字元刻從之非是置戈其上承負服矢五十个

其上也。楊注不解服字之義。故於此句亦失其解。而曰置戈於身之上。不可殫矣。先諫案。愈說是。冠鞋帶劍。而言所繫其上者。矢服之上也。蓋矢服於背。而戈於肩之上。平遠在外。射之上。故曰置戈於身之上。不可殫矣。先諫案。愈說是。冠鞋帶劍。

戰與宵同。漢書作宵。帶氣類
說曰。蒼旸。蒼而又帶氣也。
歲三日之糧。日中而趨百里。
轉輸。轉也。日中一里。中。俞樾曰。
日中者。自巳至於日中。盡半日而趨百
里。不啻疾風。日中。正氣也。頭風。風

中試後復其巨剋其田宅

盧文昭曰注不証發本字誤授作得先讀案武之是數年而衰而未可奪也改造則不易

而中程則用爲武卒優之如此上所謂以復收之周也此中敵者節力數年而衰亦未可奪其

既多則稍寡資秦人其生民也陋隱其使民也酷烈生民所生之民陋隱謂秦地險固也

用貧之故國危秦人其生民也陋隱其使民也酷烈生民所生之民陋隱謂秦地險固也

生民則致貧隱語意正同注以隱隱謂秦地險固非也下云隱之以隱亦非地險王念孫曰楊注治刑法志注而

諒劫之以執謂以威勢劫迫之使出戰隱之以隱謂隱蔽以險隱使敵不能害鄭氏曰秦地多隱蓋隱其民於隱

也劫之以執承上語烈言隱之以隱承上款隱言其民本無生計也郭壽熙曰秦遠交近攻侵伐無虛日未嘗以險隱自隱

反九館之以刑罰六反。盧文昭曰商亦音見國國篇注元刻七六作七由非今從宋本與之貴慶使習以爲常

下之民所以要利於上者非關無由也。顧千里曰天字疑不當有此以下之民明甚宋本與今

皆誤。隄而用之得而後功之。守險隄而用之既得勝乃賞其功所以人言爲戰而立功者衆也。

用義與此同楊謂守險隄非也功賞相長也五甲首而隸五家。有功而賞之使相長得五

長久多地以正故四世有勝非幸也數也。爲之有根本不數一時之利故能衆勝長久也

之苟且爲正言秦亦非天幸有術數然也四世孝公惠王武王昭王也故齊之技擊不可以遇魏氏之武卒魏氏之武卒

不可以遇秦之銳士秦之銳士不可以當桓文之節制桓文之節制不可

以敵湯武之仁義有遇之者若以焦熬投石焉。以魏獨秦魯以焦熬之物投石也數五

言天下無有能敵仁義者注淮云以魏獨秦魯以焦熬之物投石也數五

並從齊說下王念孫曰或說是俞樾曰楊注猶以焦熬之物投石也然無妨據程爲說或云未二句當

上文云以樂許堯譽之若以明投石以指澆沸此文以焦熬投石疑有奪誤當云以指焦熬以明投石焦熬爲澆

廣雅釋詁曰焦熬也說文火部熬乾煎也然則以指焦熬其義猶以指澆沸也先讀案下文明言招近募遠隆

許俞功利之兵勝不勝無常代俞代張云云則此有退之者二句專謂傷武之仁義無敵據注義

兼是數國者皆干賞蹈利之兵也。傭徒

鬻賣之道也。未有貴上安制慕節之理也。

千求也言秦魏雖足以相勝皆求賞蹈利之兵與傭徒之人鬻賣其力作無異未有愛貴其上

為之致死安於制度自不逾越

諸侯有能微妙之以節則作而兼殆之耳。

微妙精盡也節仁義也作起也

殆危也諸侯有能精盡仁義則能起而兼危也

兼危此數國競今據正文改正

故招近募選隆執詐向功利

是漸之也。

近當為延傳寫誤耳招延謂引致之也募選謂以財召之而選擇可者此論齊之技擊也隆執

詐謂以威執愛詐為誇比誇豪也向功利謂有攻則利其田宅論勢也漸進也言漸進而近於

法未為理也或曰漸浸漬也謂其賞武備可漸染心於中心未克服斷子虛切。

愈趨曰揚云近當為延是也招延二字同義則募選二字亦必同義等乃其字之誤蓋皆具也說詳王制篇揚注募選謂以財召之而選擇可

者非是先講察漸詐禮義教化是齊之也。

服其心是齊也

故以詐遇詐猶有巧拙焉。

詐齊欺也說詳不苟篇

舉不可以當

以詐遇齊辟之猶以錐刀墮太山也。

辟齊也雖許唯反非天下之愚人莫

敢試故王者之兵不試。

一舉而定不必試也

湯武之誅桀紂也拱挹指麾而疆暴之國

莫不趨使。

致其元惡其餘讀渾者皆化而來臣役也。王念孫曰拱挹指麾虛依富國篇改指為揖案揖與

揖通不煩改字（省坐聲挹而頃之淮南道應篇揖作揖晏子諫篇晏子下車揖之挹即揖）諸

本皆作揖耳本揖作揖虛因改為揖誤先

誅桀紂若誅獨夫故泰誓曰獨夫紂此之謂

也故兵大齊則制天下小齊則治鄰敵。

以禮義教化大齊之謂湯武也小謂未能大備若五

禮者也治鄰敵言鄰敵受其治化耳。盧文弨曰威

未足以殆鄰敵王肅篇曰威動天下疆殆中國疆國篇曰威動海內疆殆中國殆治古字通（疆國篇疆殆中

國得注殆或為治史記范雎傳夫以秦卒之勇車騎之衆以治諸侯譬若

擊虛而海寇見也治諸侯即殆諸侯）楊謂受其治化則非用兵之事矣

若夫招近募選隆執詐

向功利之兵則勝不勝無常代俞代張代存代亡相為雌雄耳矣。

禽敵也代俞

代張代存代

敵也代張代存代

敵也代張代存代

敵也代張代存代

敵也代張代存代

敵也代張代存代

敵也代張代存代

敵也代張代存代

敵也代張代存代

敵也代張代存代

之莊蹻。秦之衛鞅。燕之繆幘。是皆世俗之所謂善用兵者也。田單齊襄王臣安平君也。史記莊蹻者楚

是其巧拙強弱則未有以相君也。若其道一也。雖衛不同曾出於髮許故曰其道一也。盧文弨曰相君元刻作相若注

首有相若相似也五字今從宋本先諫宰相若猶言相長也廣雅
釋詁長若也長訓君則若亦訓長元刻及注五字皆妄人增改

未及和齊也戰子之術未能及於和齊人心也摘契

司詐權謀傾覆未免盜兵也與詐義舉持世指舉詐言指世言詐舉伺詐舉誑也皆謂因其危期卽掩襲之也齊桓晉文楚莊

吳闔閭越句踐是皆和齊之兵也可謂入其域矣入舊義教化之域孟康曰入王兵之域也然而未有

本統也。本統謂前行素修若湯武也。故可以霸而不可以王。是強弱之效也。漢武王而桓文霸弱效也。則代存代亡是長效也。

孝成王臨武君曰。善。請問爲將。孫卿子曰。知莫大乎棄疑。不用疑。疑是智之大。先說棄言用人不疑。

行莫大乎無過。事莫大乎無悔。先諫案當理而行故無過。慮必先事故無悔。事至無悔而止矣。成不可

必也。不可必不得必謂成功忘其警備莊子曰聖人以必不必故多功衆人以不必必故無功也。盧文弨曰成不可必也五字乃起下之詞注不得必三字宋本元刻皆無俗間本有之下引莊子語舊本多訛今悉

從元刻改正先諡案言成功不能期必於一故制號政令欲嚴以威慶賞刑罰欲必以信

處舍收藏欲周以固。處舍營量也收藏財物也周密牢固則敵不能陵奪矣徙舉進退欲安以重。欲疾以速。則

安重而不爲輕舉動
則疾速而不失機權
窺敵觀變欲潛以深
欲伍以參
謂使開謀觀敵改遷隱入之也伍參爲
錯雜也使開謀或參之或伍之於敵之間

而盡知其事。韓子曰：「省同異之言，以知朋黨之分。偶參伍之驗，以實陳言之實。」又曰：「參之以比物，主之以合參也。」

遇敵決戰，必道吾所明，無道吾所

疑。道言也。行也。王念
慈曰。道當訓爲行。
夫是之謂六術。自制號政令
已下有六也。無欲將而惡廢。先設案無以所欲而
將之無以所惡而廢之。

唯視其能否無私好惡無急勝而忘敗無威內而輕外無見其利而不顧其害人曲

戰而輕敵凡慮事欲孰而用財欲泰。孰謂精審泰謂不吝費也

夫是之謂五權。五者為將之機權也所以不受

命於主有三。可殺而不可使處不完。可殺而不可使擊不勝。可殺而不可

使欺百姓。夫是之謂三至。至謂一守而不變凡受命於主而行三軍。三軍既定。百官

得序。羣物皆正。百官軍之百吏得序各當其任則主不能喜。敵不能怒。不苟徇上意故主不能喜不為變詐故敵不能怒也夫是

之謂至臣。為臣之至當也慮必先事而申之以敬。謀慮必在事先事之以敬常戒懼而有德也慎終如始。終始如

一。夫是之謂大君。言必無覆敗之禍也凡百事之成也。必在敬之。其敗也。必在慢之。故

敬勝怠則吉。怠勝敬則滅。計勝欲則從。欲勝計則凶。戰如守。不務趨逐也書曰不愆于五步六步乃止

齊行如戰。有功如幸。不務敬謀無壙。無壙言不敢傾曳不敬也壙與曠同敬事無壙。敬吏無壙。敬衆

無壙。敬敵無壙。夫是之謂五無壙。慎行此六術。五權三至而處之以恭敬

無壙。夫是之謂天下之將。則通於神明矣。天下莫及之將臨武君曰。善。請問王者之

軍制。孫卿子曰。將死鼓。死謂不棄之而奔亡也左傳曰師之耳目在吾旗鼓御死轡。百吏死職。士大夫死行

列。聞鼓聲而進。聞金聲而退。順命為上。有功次之。軍之所重在順命故有功次之令不進而進

猶令不退而退也。其罪惟均。令教令也言使之不進而進猶令不退而退其罪同也不殺老弱。不獵禾稼。獵與獵同凡誅

服者不禽。格者不赦。韓命者不獲。服謂不戰而退者不追禽之格謂相拒捍者奔命謂奔走來歸其命者不獲之為因俘也格與奔同凡誅

非誅其百姓也。誅其亂百姓者也。百姓有扞其賊。則是亦賊也。扞其賊謂為賊之扞賊也以

故順刃者生。逆刃者死。韓命者貢。順刃謂不戰得之而走者韓謂為韓集向也韓之扞賊也故順刃者生。逆刃者死。韓命者貢。謂相向格者貢謂取韓命者為然上格也微子開封

於宋對之庶兄名也曹獨龍斷於軍說苑曰法貴為天子富有四海其臣有主師

史記趙世家左師獨龍言願見太后言宮當屬下說苑趙獻不正此云紂臣當是說苑誤又

生之者也無異周人先說秦服民當作民服此說耳當封而故近者歌謳而樂之遠

者竭蹶而趨之竭蹶猶言匍匐也無幽閑辟陋之國莫不趨使而安樂之四

海之內若一家通達之屬莫不從服夫是之謂人師師詩曰自西自東自

南自北無思不服此之謂也詩大雅文王王者有誅而無戰城守不攻兵格不

擊德義未加所以致人不服故不上下相喜則慶之敵人上下相愛悅則不屠城屠謂殺其城殺

也攻擊也且恐傷我之士卒也不厝軍先靜案厝不厝衆不久留衆師不越時古者行役故亂者樂其政不安其

上欲其至也東征西臨武君曰釜

陳鼂問孫卿子曰先生議兵常以仁義為本陳鼂荀卿弟子言先生之仁者愛

人義者循理然則又何以兵為愛人則理其殺傷循理則不凡所為有兵者為爭奪

也非謂愛孫卿子曰非女所知也彼仁者愛人愛人故惡人之害之也義者

循理循理故惡人之亂之也彼兵者所以禁暴除害也非爭奪也故仁人

之兵所存者神所過者化所存止之虞畏之知神若時雨之降莫不說喜是以堯

伐驩兜伐亦誅也書曰放舜伐有苗命禹伐之書曰帝曰咨禹禹伐共工書曰流共工于幽州皆

未許驩兜于崇山也湯伐有夏文王伐崇武王伐紂此四帝兩王夏殷或稱王或稱帝曲禮曰措之廟立

之主曰帝蓋亦諡夏殷也至周自貶損

由之。所以得天下也。宣文昭曰元列傳作一史不由所以隕社稷也。先漢家史故

堅甲利兵。不足以爲勝。高城深池。不足以爲固。嚴令繁刑。不足以爲威。由

其道則行。不由其道則廢。由用也道即禮也禮即行不楚人較革犀兕以爲甲。幹

如金石。幹絕以鯨魚皮及犀兕爲甲堅如金石之不可入史記作堅如金石之狀也。王念孫曰楊本作幹如金石與

史記不同然幹制堅統統書未有明文說文解字防干也。今本干幹作汗據玉篇廣韻改。尹注管子小匡篇曰

幹革重革當心幹之可以禦矢皆不訓爲堅然史記而外韓詩外傳亦作堅如金石文選三月三日出水詩序注

引荀子正作堅太平御覽兵部八十七同鈔本北堂書鈔武功部九引作牢如金石。陳馬謀本改爲堅。此是

進隋文帝諱故改堅爲牢然則所見本正作堅與得本異也俞樾曰史記禮書作堅如金石故楊注訓幹爲堅

之古文發鼓聲也故文選上林賦鐘鎛鎛鎛李善注曰鎛鎛鎛鎛也圖說鼓聲也此文幹如金石當以聲言不當

以幹言鎛鎛之而其聲幹然如金石也必以鎛鎛相況者鎛是革所爲上云較革犀兕宛鉅鐵鎛。慘如

以爲甲則亦革所爲也正見其屬鎛之聲史記作堅自與荀子異不得並爲一說也宛鉅鐵鎛。慘如

鐵鎛。宛地名蓋南陽徐廣曰大剛曰鉅鉅與鉅同矛也方言云自閬而西謂之矛吳揚之間謂之鉅言宛地出

鐵鎛。此則鐵爲矛慘如鐵鎛言其中人之慘毒也鉅音管。盧文昭曰案今方言云矛吳揚江淮南楚五湖之

間謂之鉅無自關而西謂之矛七字先謙案史記作宛之鉅鐵鎛如鎛鐵索隱云鐵謂矛刃及矢鏃也史

鉅爲施慘爲鎛或索隱以爲屬下讀鎛大解之例以上下文幹如金石卒如鐵鎛則荀子本書文義較長利

利倬倬。卒如飄風。言楚人之捷捷也倬亦輕也匪妙反或然而兵殆於垂沙。唐蔑死。殆謂

也垂沙地名未詳所在漢地理志沔郡有垂沙垂沙乎史記楚懷王二十八年秦與齊韓魏共攻楚殺楚將唐

昧取我重丘而去昧與蔑同。盧文昭曰垂沙史記作垂沙王念孫曰案垂沙古讀若託。說見唐韻正。垂沙

蓋地名之疊韻者韓詩外傳及淮南兵略篇並作兵殆莊驪起楚分而爲三四。司馬貞史記索隱曰

於垂沙楚策云垂沙之事死者以千數則作垂沙者是。莊驪楚將言其起爲亂後楚遂分爲四韓子曰楚王欲伐趙莊子曰臣無目能見百步而不見其隄王之兵敗於齊晉莊驪爲盜境內

殺一人刑二人而天下治。殺一人謂殺一子而止二人謂流去二千台州放逐也于崇山。都非殺也上云堯伐驩兜等侯有傳曰威厲而不試刑錯而不用此之謂也。王念孫曰諸書無訓厲為抗擊者余謂厲蓋也(定十二年左傳注厲猛也王制篇曰威嚴在厲)錯置也置散也置威雖盛而不試刑雖嚴而不用也皆坐肅威厲而不試刑錯而不用義同(揚彼注云厲抗也但抗其威而不用也置與史記周本紀刑錯四十餘年之錯不同)

凡人之動也為賞慶為之則見害傷焉止矣故賞慶刑罰執詐不足以盡人之力致人之死為人主上者也其所以接下之百姓者無禮義忠信焉慮奉用賞慶刑罰執詐除隱其下獲其功用而已矣。焉慮無意也言大凡也除謂

教驅之以隱狂之以憂賞之類隱或為險也。王念孫曰此當作其所以接下之百姓者(人百姓眾百姓也今本無人字乃後人不曉古義而妄刪之說見前天下之人百姓下)無禮義忠信(句)焉慮奉用賞慶刑罰字義不相屬楊以除為隱逐非也除當為險俗書之誤也(俗書險字作除形與除相似)除隱二字志誠悲時俗之險隱是也或作除險隱楚辭離騷路幽昧以險險是也楊注隱或為險當作除或為險今作隱者因正文及注內三隱字而誤除與險俗書相近隱與險形聲皆相遠以是而之大寇則至

使之持危城則必畔遇敵處戰則必北。北敗走也北者乖背之名故以敗走為北也。盧文

曰大寇則至則者若也與下三則字異義又禮論篇今夫大鳥獸翼失亡其羣匹云云則亦若也古或謂若為則說見釋詞則字下勞苦煩辱則必犇犇與霍焉離耳下反制其上霍焉為漢焉也離散之後則上下易位若秦項然O先諫案馬倫然也上文云層然有韓德又云漢焉犇耳漢霍犇三字一聲之轉故賞慶刑罰執詐之為道者備徒粥賣之道也不足以合大衆美國家故古之人羞而不道也故厚德音以先之明禮義以道之致忠信以愛之尚賢使能以次之爵服慶賞以申之時其事輕其任事作業任力役以調齊之長養之如保赤子政

令以定風俗以一有難俗不順其上則百姓莫不敦惡莫不毒擊若被不

祥敦厚也毒害也擊謂殺學殺除之也。盧文弼曰方言諱治所疾也宋魯凡相惡謂之諱治此數當與諱同

王念孫曰諱治數惡謂之諱治此數當與諱同又云或曰敦謂為頓頓因頓也皆非也說文怒怨也賁雅怒也賁雅同不敦傳曰人無不惡之者孟子其言簡引書作敦法言重敦謂楚敦策策而自屈其力幸注敦惡也敦敦與敦同本篤敦與敦同敦對文重敦敦之敦惡與善策策敦對文則敦不敦則為厚亦不得敦為因頓之頓也盧引方言諱治所疾也（諱郭音之諱反）宋

魯凡相惡謂之諱治詩與敦亦聲之轉然後刑於是起矣是大刑之所加也辱孰大焉

將以為利邪則大刑加焉身苟不狂惑慙慙誰咎是而不改也哉然後百

姓曉然皆知脩上之法王念孫曰脩當為循字之誤也（續書循循二字傳寫往往為循說見管

順）君道篇曰百姓莫敢不順上之法象上之志而勸上之事而安樂之矣文昭與此同與循字同侯曰循也（大射儀順左右順今文順為循莊子天下篇曰之大順順或作循書大傳三正若循運環白虎通義引此循

作順像上上之志而安樂之於是有能化善脩身正行積禮義尊道德中更有能

自脩德百姓莫不貴敬莫不親譽然後賞於是起矣是高爵豐祿之所加也

樂孰大焉將以為害邪則高爵豐祿以持養之持此以生之也。王念孫曰持養二字

道篇云脩合苟容以持養養交而已耳管子明法篇云小臣持養養交晏子春秋問篇云仕者持養養者養交皆

以持養養交對文荀子正論篇又以持老養養對文故呂氏春秋異用篇仁人之得餘以養養持老也高注曰持

亦養也（今本持誤作侍）又勸學篇云除其害者以持養之樂壽篇云以相養居以相持養墨子天志篇云內

有以食飢惠勞持養其萬民非命篇云上以事天鬼下以持養百姓（今本持誤作侍）呂氏春秋長見篇云申

侯伯盡持養吾意生民之屬孰不願也雖離焉縣貴爵重賞於其前離離章明之說。盧文弼曰離離猶

昭昭也縣明刑大辱於其後雖欲無化能乎哉故民歸之如流水所存者神所

為者化存至也言所至之虞畏之如而順盧文弼曰此上有脫文下云為之化而順為之化而公知此

為者化凡所為皆民皆從化也而順句亦當是為之化而順其上脫六年或若干字不可知矣王念

孫曰王念孫中云而順上上與脫九年此句與下三句一類句末當是為之化而順其上或有化字遂相承脫去耳（見

孫曰王念孫中云而順上上與脫九年此句與下三句一類句末當是為之化而順其上或有化字遂相承脫去耳（見

從而也。而暴悍勇力之屬爲之化而公。旁偏頑也。辟辭爲僻。先謙案旁辟猶便辟。旁便雙聲字。矜糾收繅之屬爲之化而

案廣雅釋魚也一切經音義卷二十三引廣雅曰鮒急也齊語注曰鮒收也○劉劭應從貝聲而義亦相同說文鮒讀三合也今人猶收鮒爲收鮒○楚辭九章注曰鮒晨也楚語謂鮒晨也鮒飲酒醴注曰孟子告文
蒼注曰參晨也參晨收鮒急晨之意故與鮒和相反○畢得勇力
與應相反旁時曲私與公相反參晨收鮒收鮒與鮒相反○揚雄皆失之
也
一詩曰王猶允塞徐方既來此之謂也○謝本從盧校作王承允塞徐方其來盧文昭曰
詩大雅常武之篇當本有注應之耳宋本作王猶

凡兼人者有三術。有以德兼人者。有以力兼人者。有以富兼人者。彼貴

莫其處而百姓皆安。因其民之愛也。取其處皆安。言不整擾也。先師案。莫亦因也。揚云。取其處非比親附也。立法施令。莫不順比。

我名聲也。非美我德行也。彼畏我威。劫我執。爲我執所劫也故民雖有離心。不敢有

俞弱。是以力兼人者也。非貴我名聲也。非美我德行也。用貧求富。用飢求

飽。虛腹張口。來歸我食。若是。則必發夫掌節之粟以食之。地城曰節。掌節主倉粟之官。節匹孝反。王引之曰。掌節爲稟。稟古康字也。發。發也。有困窮。楊彼注云。圖曰。國方曰稟。彼言困窮。猶此言稟。節。掌節皆所以儲粟。故云發。稟節之粟以食之。若云發。掌節之粟。則義不可通。總書掌或作孽。與稟略相似。故諸書稟字尤譌。爲掌。說見管子輕重甲篇一掌下。

委之財貨以富之。立良有司以接之。立。立也。良。良之有司。可以接之。接之。懼其神去也。已暮三年。然後民可信也。已。已也。暮。一暮之後。至於三年。然後新歸之民可信。本非暮化故也。王引之曰。暮者。周也之誤。已暮三年。魯云。已極三年也。皆坐落暮。暮三年而百世注矣。可證此文之謬。正論篇期與味注曰。期當爲暮。得之矣。先談案會說是。

是故得地而權彌輕。兼人而國俞貧。是以富兼人者也。故曰以德兼人者王。以力兼人者弱。以富兼人者貧。古今一也。

兼弁易能也。唯堅凝之難焉。凝定也。堅。固定有地爲難。虛文。照曰。舊本不提行今案當分設。齊能弁宋而不能

凝也。故魏奪之。燕能弁齊而不能凝也。故田單奪之。韓之上地方數百里。完全富足而趨趙。趙不能凝也。故秦奪之。上地上黨之地完全言城邑也。富足言府庫也。趨。歸也。七朱反。史記秦攻上黨。韓不能救。其守

不能弁之。又不能凝其有。則必亡。能凝之。則必能弁之矣。得之則凝。兼弁無強。得其地則能定之則無有強而不可兼弁者也。古者湯以薄。武王以亳。薄與亳同。皆百里之地也。天下

爲一。諸侯爲臣。無它故焉。能凝之也。故凝士以禮。凝民以政。禮脩而士服。政平而民安。士服民安。夫是之謂大凝。以守則固。以征則強。令行禁止。王

政平而民安。士服民安。夫是之謂大凝。以守則固。以征則強。令行禁止。王

省之事畢矣

荀子集解

卷十

議兵篇第十五

荀子集解卷十一

彊國篇第十六

刑范正。刑與形同。范法也。刑范謂刑范之器也。郭詒行曰。刑與型同。范與範同。皆鑄作器助之法也。禮注非。金錫美。工冶巧。火齊得。火齊得謂生熟

齊和得宜。考工記云。金有六齊。齊才銀反。剗刑而莫邪已。剗開也。莫邪古之良劍。然而不剗脫。不砥厲。則不可以斷。

繩。剗脫謂剗去其生。繩。剗脫謂剗去其生。剗脫之。砥厲之。則剗盤孟。剗牛馬。忽然耳。剗。剗也。音吳。剗盤孟。剗牛馬。蓋古用試劍者也。戰國策。趙奢謂田單曰。吳干將之劍。內藏剗斷牛馬。金鐵則剗盤孟。剗牛馬。皆謂器皆剗也。

彼國者。亦彊國之剗刑已。如彊國之初開刑也。然而不教誨。不調一。則入不可以守。出不可以戰。教誨之。

調一之。則兵勁城固。敵國不敢嬰也。彼國者。亦有砥厲。禮義節奏是也。節奏有法度也。先禮奏節。奏節法度。在內不能訓節。奏奏有法度。說見彊國篇。

故人之命在天。國之命在禮。人君者。隆禮尊賢而王。重法愛民而霸。好利多詐而危。權謀傾覆幽險而亡。幽險。傾險使下難知。則亡也。禮文昭曰。正文及注亡字。

上元刻並有盡字。宋本無。

威有三。有道德之威者。有暴察之威者。有狂妄之威者。暴察謂暴急。暴察也。此三威

者。不可不孰察也。禮樂則脩。分義則明。分謂上下有分。義謂各得其宜。舉錯則時。愛利則形。形見利人之心見於外也。郭詒行曰。形。韓詩外傳六作刑。刑者法也。愛人利人皆有法。不為私恩小惠。注云。形見非是。

如是。百姓貴之如帝。高之如天。帝天神也。親之如父母。畏之如神明。故賞不用而民勸。罰不用而威行。夫是之謂道。

德之威禮樂則不脩分義則不肅。並錯則不時愛利則不形然而其禁暴
也察其誅不服也審其刑罰重而信其誅殺猛而必。申時驕然而雷擊之如
牆撼之。驕然卒至之貌說文云驕其色猶驕然驕鳥成反厭讀爲驕。按驕行曰驕與奄同奄然猝作之貌
而與如去通用奄然和雷擊之如牆撼之皆言震察之感所劫韓詩外傳六驕作聞而作如劉台扞

如是一百姓劫則致畏見劫奪之時而畏也。盧文弼曰正文致字據宋本補韓詩外傳六亦同。贏則敖上徐廣按之具義。

受氣而盈。虛文照曰俗本上字在下句當今從宋本移正外傳亦同就歸行曰盈盈盈也此言百端
按氣盈則氣旺而致與故彼寬舒則氣盈而致上處與意同最爲有餘也有餘卽弛緩故注訓處爲緩
執拘

則最得間則散。
最聚也。間隙也。公羊傳曰。會豈最也。何休曰。最聚也。杜預曰。最。最也。書應作取。直才句切。卽古聚之假借字也。俗作最。非。韓詩外傳六作聚是矣。王引之曰。說文取。積也。取。

徐璠云古以聚物之聚爲取軍與最字相似世人多見最少見取故書傳中取字皆譌作最義詩外傳作敵中
就拘則聚即取字也隨元年公羊傳及何注皆本作軍今譌作最（楊所見本已然）辯見經義述聞

則奪敵人得中寶則奪其國一曰中華也丁仲反。俞樾曰此以明清言不以敵國言楊注非是故當請爲
古字通用論語里仁爲美無適也釋文曰鄭本作感禮記玉藻篇敵者不左釋文曰敵本作飾說文證也

文言劫則毀喪具數上執拘則畏得則敗此統共一偏者而言之此云劫中謂盜乎其守也堅不用道德之感而用暴索之威獲乎其中則反失主所以爲暴索矣故曰盜中則奪下文曰非劫之以形貌非振之以詠發則

無以有其下正承此文非劫之以形勢非振之以誅殺則無以有其下夫是之

謂暴察之威。無愛人之心。無利人之事。而日爲亂人之道。百姓謹教則從。

而執縛之。刑灼之。不和人心。韓宣惠也。設壇臺也。亦諫爲戮。謂斗之。發噉噉然也。五刀反。如是下比周賁瀆以離

上矣。賁爲賁然也。民逃其上曰賁。蘇轍行曰賁與奔字通。賁讀奔聲散而去也。賁韓詩外傳六作賁。此作賁二義俱通。似不必依彼讀賁也。傾覆滅亡可立而

待也。夫是之謂狂妄之威。此三威者不可不孰察也。道德之威成乎安彊。

暴察之威成乎危弱。狂妄之威成乎滅亡也。

公孫子曰。子發將。西伐蔡。克蔡。獲蔡侯。

公孫子齊相也。未知其名。後語孟嘗君客有公孫成。置後爲齊相乎。或曰公孫名忌。子發楚令

尹未知其姓。戰國策莊辛諫楚襄王曰。蔡侯南遊乎高陵。北陳乎巫山。左枻幼婁。右嫫婁。女嬃譏之。而不知以國家爲事。不知夫子發方受命于宣王。繫以朱綰。而見之史記。蔡侯齊爲楚惠王所滅。莊辛云。宣王與史記不同。盧文昭曰。蔡楚策左枻作左抱。蔡無聖侯。吳師道謂當作靈侯。或者古通。釋穀絕句云。昭十一年。楚子討蔡侯。殺之於申。經傳不書。子發蓋使子發召之。楚子靈王若宣王蔡滅八十年矣。淮南道應訓子發伐蔡。論之。宣王郊迎。人間訓又言。獲罪威王者皆失考也。今案蔡侯之詩。以爲楚靈王熱諂之與。伐其事不同。闕疑可也。王念孫曰。蔡在楚北。非在楚西。不得言西伐。蔡將子匠反西當爲而言。子發將兵而伐蔡也。

命曰。蔡侯奉其社稷而歸之楚。歸致命于君言蔡侯自奉其社稷歸楚非已之功也。舍屬一三子而治其地。舍發名屬諸也。之欲反二三子楚之諸臣也。理其地謂安輯其民也。子發不欲獨擅其功。故請諸臣理其地也。王念孫曰。古無訓屬爲諸者。屬會也。見孟子梁惠王篇注左傳哀十三年注齊語晉語楚語注言會諸臣以治

之先諫蔡正文宋台州本謝本作治既楚發其賞。既謂論功之子發辭曰。發誠布令而敵退。是主威也。從舉相攻而敵退。是將威也。合戰用力而敵退。是衆威也。誠教

發誠布令而敵退。則是畏其主從舉相攻而敵退。則是畏其將合戰用力而敵退。則是畏其衆也。臣舍不宜以衆威受賞。是時合戰用力而敵退。故

子發之辭也。已下荀卿之辭也。識之曰。子發之致命也。恭。其辭賞也。固。固陋也。其致命辭其辭賞。則固陋非坦明之道也。夫尙

賢使能。賞有功。罰有罪。非獨一人爲之也。言古皆然。彼先王之道也。一人之本也。

善善惡惡之應也。彼彼賞罰也。言彼賞罰者乃先王之德齊一人之本善善惡惡之報應也。治必由之。古今一也。爲治必用賞罰。古者

明王之舉大事。立大功也。大事已博。大功已立。則君享其成。羣臣享其功。

享職也。謂受其惠也。士大夫益爵。官人益秩。庶人益祿。爵謂若秦庶長不更之屬。官人羣吏也。庶人土卒也。秩若皆謂慶食也。是以爲

善者勸。爲不善者沮。上下一心。三軍同力。是以百事成而功名大也。今子

發獨不然。反先王之道。亂楚國之法。墮與功之臣。恥受賞之屬。人皆受賞子發獨恥是與功

之臣雖其志受無慘乎族黨而抑卑其後世。夫先祖有寵則子孫其功族黨道爵職則後世之臣雖其志受無慘乎族黨而抑卑其後世。世雖其恥今子孫自謂無功則子孫無以稱揚繼無刑戮之恥而後世亦即損卑下無以光榮也。盧文昭曰正文卑其宋本作卑乎案獨以爲私廉豈不過甚矣哉故曰子發之

致命也恭其辭賞也固荀卿子說齊相曰。盧文昭曰此七字元刻無從宋本補顯千里曰宋錢何本卷末云監本有七字宋呂夏卿本有疑楊注所見與監本不同或不止少七字亦王伯厚所說監本未必是之類也處勝人之執行勝人之道天下莫忿湯武是也處勝人之執不以勝人之道用厚於有天下之執索爲匹夫不可得也

桀紂是也然則得勝人之執者其不如勝人之道遠矣夫主相者勝人以執也是爲是非爲非能爲能不能爲不能併己之私欲必以道夫公道通

義之可以相兼容者是勝人之道也。併讀曰屏棄也屏棄私欲遠達公義也今相國上則得專主下則得專國相國之於勝人之執宜有之矣。重讀爲道本亦或作道或曰量誠也。王念孫曰或說是也本或作擅者借字耳然

則胡不毆此勝人之執赴勝人之道毆謂奪取之也或作誼歌此勝人之執誤也求仁厚明通之君子而託王焉。求賢而託之以王使輔佐也與之參國政正是非如是則國孰敢不爲義矣。國內皆化之也

君臣上下貴賤長少至於庶人莫不爲義則天下孰不欲合義矣。天下皆來歸義也賢士願相國之朝能士願相國之官好利之民莫不願以齊爲歸是一天下也相國舍是而不爲案直爲是世俗之所以爲。不爲勝人之道但爲勝人之執先謙案以字疑衍則女

主亂之官詐臣亂之朝貪吏亂之官衆庶百姓皆以貪利爭奪爲俗曷若是而可以持國乎今巨楚縣吾前。楚在齊南故曰前縣聯繫之也大燕饒吾後。燕在齊北故曰後饒饒也藉也如鳩路於後莊

子鳳謂蛇曰爾我必勝我本亦作勝吾後也勁魏鉤吾左西壤之不絕若繩魏在齊西故曰右鉤謂如鉤取物也西壤齊西界之地若繩言細也楚

人則乃有襄賁開陽以臨吾左

襄賁開陽楚二邑在齊之東者也漢書地理志二縣皆屬東海郡黃音庭。俞樾曰乃疑又字之誤上曰云巨楚縣吾前故此

云楚人則又有襄賁是一國作謀則三國必起而乘我乃二國之誤上文止有楚燕韓三國若依

此文則是四國矣故知其誤也先謙案言一國作謀則三國共起乘我三非二之誤如是則齊必斷而為四三國分齊則斷為四謂楚

若假城然耳言齊如三國之寄城耳不久當歸之也。俞樾曰楚雖當齊之二面要是一國不當分為二

城不久當歸之也古四字作二二與三偶疑三誤二後人校正作三傳寫者遂並存四三兩字揚氏不能星

正以四字屬上讀三字屬下讀而兩句俱不可通矣先謙案議兵篇云兵殆於垂沙唐蔑死莊蹻起楚分而為三

四史記趙書引作四參參三同也（勸學篇云君子博學而日參省乎已羣書治要作三省是參三同字之證）

據此荀子本書必有作四三者三四四三總讀國之分裂不為定數此文亦言齊必斷而為四三與議兵篇楚分

而為四三同意國若假城然耳自為一句揚注失其讀俞氏又欲減字以成其義皆非也必為天下大笑曷若天下必笑其無識誠亡問以為何

下文義不相屬此涉上文曷若是而衍兩者二字指上文勝人之道與勝人之勢勝人

而言則不當有曷若二字明矣揚云問以為何如也此望又生義而曲為之說兩者孰足為也

一則天下笑問何者可為也夫桀紂聖王之後子孫也有天下者之世也世謂執籍

之所存天下之宗室也執謂國籍之所在也。王念孫曰案揚注本作執位國籍之所在也（禮經

謂天下之圖籍也故此注亦曰執位國籍之所在）今本位作謂圖作國則義不可通又案揚以籍為圖籍非也

籍亦位也儒效篇曰周公履天子之籍又曰反籍於成王是籍與位同義非謂國籍也正論篇曰聖王之子也有

天下之後也執籍之所在也天下之宗室也文義並與此同盧云執籍謂士地之大封內千里人

之衆數以億萬其數億萬俄而天下倏然舉去桀紂而犇湯武倏然高舉之貌舉反然

舉惡桀紂而貴湯武反音翻翻然改是無何也夫桀紂何失而湯武何得也問答曰

是無它故焉桀紂者善為人所惡也而湯武者善為人所好也人之所惡

何也。曰。汙漫爭奪貪利是也。汙漫謂穢汙不潔也。或曰。漫謂散詐也。汙路反。漫莫但反。人之所好者何也。曰。禮

人之所好者何也曰禮

義辭讓忠信是也。今君人者。辟稱比方。則欲自竝乎湯武。辟說爲譬。稱尺證反。若其所

以統之。則無以異於桀紂。而求有湯武之功名。可乎。統制治也故凡得勝者。必與

人也。凡得人者。必與道也。道也者何也。曰。禮讓忠信是也。故自四五萬而

往者。疆勝非衆之力也。隆在信矣。而往猶已上也。言有兵四五萬已上者。若能崇信。則足以自致。疆勝不必更恃與國之衆也。若不崇信。雖有與國之衆。猶

無益故曰非
自數百里而往者。安固非大之力也。隆在脩政矣。有數百里之地脩政則安固不必更在廣也

卿嘗言湯武以百里之地王天下今言此者若言常人之理非諡聖人也。王念孫曰政非政事之政脩政即脩

不陷正其所以有皆其竝信即上所謂忠信對下陷誕比周而言脩正即上所謂竝義對下奸慢突盜而言荀子

即平政王霸竊立隆政本朝。令已百數十萬之衆皆出。陶誕化周以爭與。陶嘗爲橈杓之橈。書多言條正政者。偕等耳。非備政事之謂也。橫說條政。一守未了矣。議案王謂是偏效。竊平正和民之義。平正。

臣其情與謂黨與之國也。已有數百里之國者也。于曼夷盜以爭也。突謂相然則是而當隆政即正與此一例。日不數萬二步。示廿兩。計比月以。身或曰當爲遣謂。逃

日有數百里之圖者也於海盜監以等城獲犯也然具是

棄已之朋安疆而爭已之所以危事也。擯已之朋不足以重已之所。有餘

若是其悖繆也而求有湯武之功名可乎辟之是猶伏

而啞天救經而引其足也。啞莫音。經十七卷。經曰。其足也。愈急也。二行下五字。說必不行矣。愈務而愈。

遠爲人臣者不恤已行之不行上行下效苟得利而已矣是渠衝入穴而求

利也。秦大也，秦衝攻城之大事也。詩曰：『臨衝擊柝。』韓子曰：『秦百餘里射侯，不當疆弩。』陸發平坡，距衝不若堙內伏。秦或作距衝，蓋言可以距石矣。盧文昭曰：『案所引韓子見八說，篇云：『登降周旋不遠日中。』秦百餘里射侯，不當疆弩。』

射侯不當強弩發平城距衝不若埋伏襲所云日中奏百即葛卿讀兵篇所謂魏之武卒日中而趨百十里是也奏百自屬上文不當連引內穴古多通用藥臺互異疑此藥字是與讀協若不用讀則疑是藥字與轆同吹火

章靈也管子按是仁人之所羞而不爲也。屈大就小務於苟得故羞而不爲也故人莫貴乎生莫樂乎

安所以養生安樂者莫大乎禮義。王念孫曰案安樂當爲樂安養生樂安並承上莫貴乎生莫樂乎安而言今本樂字二字倒轉則與上下

文不人知貴生樂安而弃禮義。辟之是猶欲壽而殤頸也。殤當爲劍。王念孫曰案說文殤或作殤呂氏春秋我

高義篇石堵殤頭乎王庭殤頭即劍頭也殤劍皆從勿聲故殤又讀爲劍史記循吏傳石堵（即石堵）自殤而死索隨殤音亡粉反（宋毛晃增修禮部韻略及班馬字類皆如是今本則改殤爲劍而刪去其音矣）是殤字殤改殤爲劍也

愚莫大焉。故君人者愛民而安好士而樂兩者無一焉而亡。

詩曰价人維藩大師維垣此之謂也。詩大雅版之篇義已解上。盧文弨曰案今詩作板爾雅釋訓作版二字古通用也章懷注後漢書董卓傳論

李魯注劉孝標辨命論引詩皆作上帝版版先謙案虞王本作价人

力術止義術行。曷謂也。曰秦之謂也。力術疆兵之術義術仁義之術止謂不能進取疆王也言用力術則止用義術則行發此論以謂秦也新

序李斯開孫卿曰當今之時爲秦奈何孫卿曰力術止義術行秦之謂也。盧文弨曰此所引新序今本脫熱熱行曰疆力之術雖進終止杖義之術無往不行依注引新序此答李斯之問爲秦發也威彊乎

湯武。廣大乎舜禹。然而憂患不可勝校也。校謂謂然謂思常恐天下之一合

而軌已也。此所謂力術止也。曷謂乎威彊乎湯武。先謙案以下文例之此湯武

也者。乃能使說已者使耳。說音悅。俞樾曰下使字當訓從爾雅釋詁使從也今楚父死焉國舉焉。負三王

之廟。而辟於陳蔡之間。此楚頃襄王之時也父謂懷王爲秦所辱而死也至二十一年秦將白起遂

字謂自辟遠也。視可司聞。案欲劍其脛而以蹈秦之腹。視可謂觀其可伐也劍亦斬也。盧文弨曰元刻伐也下有司音伺開隙

也大字宋本無王念孫曰斬脛以蹈秦之腹義不可通玉藻弁行劍劍起（正義弁急也）是劍劍爲起履之

銳然則劍其脛以蹈秦之腹亦謂起其脛以蹈秦之腹也漢書賈誼傳劍手以衡仇人之句義與此同（顏注劍非也亦然而秦使左案左使右案右是乃使讐人役也。秦能使讐人爲之從役謂楚襄王七年趙括趙秦城十五年與

秦之役楚使左則左使右則右此文二案字以爲取字 此所謂威疆乎湯武也曷謂廣大

平舜禹也曰古者百王之一天下臣諸侯也未有過封內千里者也其言今

秦南乃有沙羨與俱是乃江南也漢書地理志沙羨縣屬江夏郡此地俱屬秦是有江南也

北與胡貉爲鄰西有巴戎巴在西南戎在西晉魏屬秦東在楚者乃界於齊謂東侵土地所得

韓者踰常山乃有臨慮漢書地理志臨慮縣名屬河內今屬相州也盧文昭曰盧音盧先謙案地

縣即臨慮矣在魏者乃據圍津即去大梁百有二十里耳圍當爲國鎮書曹參下修武度圍津

爲國或作事津今有韋城豈是邪史記朱忌謂魏安釐王曰秦固有懷顏師古曰在東郡豈古名圍津

茅邢丘城地津以臨河內河內共叔必危境國群相近疑同境居秦反其在趙者剡然有苓而據

松柏之塞剡然侵削之貌苓地名未詳所在或曰苓與靈同漢書地理志常山郡有靈壽縣今屬真定

西海而固常山秦背西海東向以常山爲固也是地偏天下也威動海內疆殆中

國秦之疆能危殆中國殆或爲治然而憂患不可勝校也認認然常恐天下之一

合而軌已也盧文昭曰宋本無然字元刻有與前同此所謂廣大乎舜禹也盧文昭曰此句或疑當在疆殆

說也汪直移此句於上文疆殆中國下是也俞樾曰案上文威疆乎湯武廣大乎舜禹相對於文是於湯武言威

疆殆禹言廣大若威動海內疆殆中國下據此所謂廣大乎舜禹也則文義錯雜矣汪說非也此所謂句當移在

是地偏天下也句下試以上文例之上文曰是乃使韓人役也此所謂威疆乎湯武也此文曰是地偏天下也此

所謂廣大乎舜禹也文法正相準威動海內疆殆中國二句又承威疆乎湯武句以起下文言威疆不言廣大者

舉一以包然則奈何曰節威反文復用文理案用夫端誠信全之君子治天下焉

全謂因與之參國政正是非治曲直聽威陽使聽威陽之政順者錯之不順者而後誅

之錯置也謂錯而不伐若是則兵不復出於塞外而令行於天下矣若是則雖爲之築

傳云聖人兼愛萬物而中縣街焉是以最異不得相殺皆縣街連言王制舊云名譽未足以懸天下也王霸篇云以是懸天下下一四衛正論篇云聖人備道全美是懸天下之權輕也又云聖王沒有欲得者謂不足以懸天下所請縣天下者王者在上能為天下持平如縣街然荀書明言縣天下之權輕是懸天下正用荀書縣天下義其殆無偏邪故曰粹而王粹謂全用儒道駁而霸無一焉而亡此亦秦之所短也

積微月不勝日時不勝月歲不勝時積微細之事月不如日言常須日日留心於庶事不可怠忽也凡人好敖慢

小事大事至然後與之務之如是則常不勝夫敦比於小事者矣敦比精審明親之謂也

為積也大數音朔讀謂所縣繫時日多也大事之至也希其縣日也淺其為積也小

時日既優則大謂積小以成大若蠅蟻然也故善日者王善時者霸補漏者危大荒者亡奎謂愛惜不怠棄也補漏謂不所積亦少也

故王者敬日敬謂不敢慢也故曰吉人為善惟日不足霸者敬時動作皆不失時或曰時變則懼治之不立也僅存之國

危而後戚之憂亡國至亡而後知亡至死而後知死亡國之禍敗不可勝

悔也所悔之事不可勝言多甚也霸者之善箸焉可以時託也託者其言明箸以其所託不失時也俞樾曰託乃記字之譌言霸者之善所以明著者

以其可以時記也下文云王者之功不可勝日志也正王者敬日王者之功不可勝日志也王者之功不可勝日志也記

日日讀者敬時之意記志義同記託作託則時託與日志不倫矣王者之功不可勝下

當有敬字俞樾曰日志也上亦嘗有可以二字與可以時記也一例財物貨寶以大為重政教

功名反是能積微者速成詩曰德輿如毛民鮮克舉之此之謂也詩大雅烝民之篇輪輕也

引之以明積微至善之功

凡姦人之所以起者以上之不貴義不敬義也上行下效夫義者所以限禁人

之爲惡與姦者也。今上不貴義不敬義。如是則下之人百姓皆有棄義之志。而有趨姦之心矣。此姦人之所以起也。且上者下之師也。夫下之和上。譬之猶響之應聲。影之像形也。故爲人上者。不可不順也。不可不順義。或曰當爲順。夫義者。內節於人而外節於萬物者也。節即謂限禁也。俞越曰節猶適也。呂氏春秋重己篇故聖人聖人之制事也。能節宮室。適車輿。與以實誠是節與適同義。下文曰必先適欲高注曰適從節也。然則節亦猶適矣。管子禁藏篇故上安於主而下調於民者也。則節爲適則與調安相近。揚注非是。上安於主。而下調於民者也。得其節。然則凡爲天下之要。義爲本而信次之。古者禹湯本義務信。而天下治。桀紂棄義倍信。而天下亂。故爲人上者。必將慎禮義務忠信。然後可。此君人者之大本也。順或爲順。

堂上不糞。則郊草不瞻曠芸。

曠空也。空謂無草也。芸謂有草可去也。鋤也。堂上猶未糞除。則不暇瞻視郊野之草有無也。言近者未遑不暇及遠。荀連子謂田

巴曰堂上不糞者郊草不芸也。郝懿行曰糞者至之假借。緣變作拚少儀曰埽席前曰拚。經典俱通作糞。王念孫曰此言事當先其所急。後其所緩。故堂上不糞除。則不暇芸野草也。芸上不當有瞻曠二字。不知何處脫文。闕入此句中。也。據揚注引荀連子堂上不糞者郊草不芸也。無瞻曠二字。即其證。揚注又曰堂上猶未糞除。則不暇瞻視郊野之草有無也。此則不得其解而曲爲之說。白又扞乎芻。則目不見疏矢。扞發也。扞發於胸謂見刺也。灑白刃之甚不暇愛疏矢也。王念孫曰案扞發非刺之義。扞發非也。扞之言干也。干犯也。謂白刃犯胸則不暇顧疏矢也。史記游俠傳扞當世之文。問謂犯法也。漢書董仲舒傳抵冒殊

扞文穎曰扞突也。突亦犯也。拔戟加乎首。則十指不辭斷。言不謂十指而致言也。拔或作校。或作校。亦可注。又云或作校。則非古無枝戟之名。非不以此爲務也。疾養緩急之有相先者也。疾痛也。養與康同。言非不以郊草疏矢十指爲務。痛癢緩急有所先救者也。言此者明人君當先務禮義。然後及它事也。

不爲堯存不爲桀亡

愛亮而惡桀也。疆本而節用，則天不能貧。農桑之計

脩道而不貳則

貳卽倍也。王念孫曰案脩當爲循字之誤也（隸書循脩相似說見管子形勢篇）循順也貳當爲貳亦字之誤也（凡經傳中貳字多誤作貳說見管子勢篇）貳與貳同（管子正篇）

如四時之不實史記宋世家二術實並以實爲志字本作急又作貸說見管子勢篇又作厯作匿說見後匿則太
感下)感也言所行皆順乎道而不差則天不能覆也下文曰倍道而妄行則天不能使之吉正與此相反今

本猶作儲實作貳則非其旨矣揚不卽貳爲實之宗又見下文言倍道妄行遂釋之曰貳卽倍也此望下文生靈而非本句之言書也與有儲道而不或足王易本之說又遺捨舊萬物變而不亂貳之則衰也貳亦當爲實實

參也言禮能治萬變而不亂若於禮有所參惑則必失之也大戴記禮三本篇作貸之則喪是其證（貸見上并

感猶天論篇言匿則大惑也（匿與隱惑同）說見匿則大惑下（彼以中從爲領時爲爲領匿惑爲領此以技知爲爲領）又解蔽篇心枝見無知修其不精謂其疑焉刃割體其言金而人疑其爲木也

聲於古音
 故水旱不能使之饥渴寒暑不能使之疾妖怪不能使之凶畜積有素

能使之飢渴無飢寒之意則疫癘所不能加之也。劉台拱曰渴字衍訛當作饑此承上文而言疆土節用故

水旱不能使之饑養備動時故寒暑不能使之疾脩道不貳故祿怪不能使之凶王念孫曰秦羣書治要無渴字下文水旱未至而謂之無渴者注內云三行間名則二六五入之有誤各二而助也則云

渴字亦後人據已衍之正文加之

不能使之全四時少壯者皆能動時人不能不具七重
全也。愈熾日上云養備而動時則天不能病備與略義正相對時與罕則不倫矣罕疑前

守之誠字即今遜字讀文子篇字不厚也系前遜也世是遜遜遜遜
字其順遜字本作並也養略而動並正與養備而動時相對成義
倍道而妄行則天不能使之

吉。故水旱未至而飢寒暑未薄而疾。薄迫也音博 祲怪未至而凶。王念孫曰未至二字與上文複疊書治要上

作生是也下文祇是生於亂卽其證
生至字相似又涉上文未至而誤

受時與治世同而殃禍與治世異不可以怨天其

道然也。非天降災人自使然故明於天人之分。則可謂至人矣。知在人不在天斯爲至人不爲而成。不求

而得。夫是之謂天職。不為而成不求而得四時行焉百物生焉天之職任如此豈愛憎於堯桀之間乎如是者。雖深其人。不加

慮焉。雖大。不加能焉。雖精。不加察焉。夫是之謂不與天爭職。其人至人也言天道雖深遠至人會不措

意則復焉以其無益於理若指其在天者慕其在天者是爭職也莊子曰六合之外聖人存而不論也天有其時。地有其財。人有其治。夫是之

謂能參。人能治天時地財而用之則是參於天地舍其所以參而顧其所參。則惑矣。舍人事而欲知人意斯惑矣列星隨

旋。日月遞炤。西時代御。陰陽大化。風雨博施。列星有列位者二十八宿也廣按相隨同旋也炤與照同陰陽大化謂寒暑變化萬物也

博施謂廣博施萬物各得其所。以生。各得其養。以成。不見其事。而見其功。夫是

之謂神。和謂和氣養謂風雨不見和養之事但見成功斯所以為神若有真宰然也皆知其所以成。莫知其無形。夫是之謂

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

天。言天道之難知或曰當務夫是之謂天功隱功字耳王念孫曰或說是也人唯聖人為不求知

立已上並論天所宜立之事已下
暗其天君。其心亂。亂其天官。其色臭。棄其天養。不能勝。逆

其天政。其類也。背其天情。好惡喜怒。哀樂無節。以喪天功。喪其萬成之天。夫是之謂大凶。此皆言

違天。之禍。聖人清其天君。正其天官。備其天養。順其天政。養其天情。以全其天功。

如是則知其所爲。知其所不爲矣。知務導達。則天地官而萬物役矣。言聖人自修

天地役。其行曲治。其養曲適。其生不傷。夫是之謂知天。其所自修行之政曲盡其治其

萬物也。其行曲治。其養曲適。其生不傷。夫是之謂知天。其所自修行之政曲盡其治其

萬物無所傷害是謂知天也。言明。於人事則知天物其要則曲盡也。故大巧在所不爲。大智在所不慮。此明不務知天是乃知天

天地之成萬物也。若偏有所爲則其巧小矣。大智在所。所志於天者。已其見象之可以期者

不慮。如聖人無爲而治也。若偏有所爲則其智窄矣。所志於地者。已其見

矣。志記識也。聖人雖不務知天。然有記識以助治道。所以記識於天者。其見垂象之文。可以知其節候者是也

可述而志也。鄭注志猶知也。所志於天者。即所知於天者。下文志於地志於四。所志於地者。已其見

時志於陰陽。並同此即承上文。知其所爲。知其所不爲。而言揚訓志爲記識非。所志於地者。已其見

宜之可以息者矣。所以記識於地者。其見土。所志於四時者。已其見數之可以事

者矣。數謂春作夏長秋斂冬藏。必然之數。事謂順時理其事。所志於陰陽者。已其見知之可

以治者矣。如謂知其生殺也。所以記識陰陽皆爲和其生殺。故之爲實。則以治之也。知或爲和。王念孫

治故曰。所志於陰陽者。以其見和之可以治者矣。和與知字相。似而誤。楊前注謂知其生殺而效之爲實。則以治之此曲說也。官人守天。而自爲守道也。官人任

人守天。在於自守道也。皆明不務知天之義也。

治亂天邪。曰。日月星辰瑞曆。是禹桀之所同也。或曰。當時星辰書之名也。鄭露行

象也。象謂瑞璣玉。禹以治。桀以亂。治亂非天也。時邪。曰。繁啓蕃長於春夏。繁多也

衡神其審故言瑞。曆。曆即曆

子敬其在己者而不慕其在天者。是以日進也。或已而不慕故日進小人錯其在己者而慕其在天者。是以日退也。望後得而不求故日退也故君子之所以日進與小人之所以日退一也。皆有慕君子小人之所以相懸者在此耳。

星隳木鳴。國人皆恐。俞樾曰本不能鳴或因風而鳴人亦不恐而此云然者蓋古有社鳴之說文選運命論里社鳴而聖人出李善注引春秋經傳已曰里社明此里有聖人出其陶百姓焉天辟亡明與鳴古字通所謂社鳴者社必樹其土所宜木故古曰。是何也。曰。無何也。假設問答無何也言不足憂也是天地之變。陰陽之化。物之罕至者也。星隳天地之變木鳴陰陽之化罕希也怪之可也。而畏之非也。以其罕至謂之怪異則可因怪異懼則非夫日月之有蝕。風雨之不時。怪星之黨見。頻見也言如朋黨之侈見賢通反。鄭發行曰黨宜訓明出方言注不謂朋黨也韓詩外傳二黨作畫於義為長注望文生訓耳王念孫曰楊說甚狂且訓黨為類於古無據惠氏定年九經古義曰黨見猶所見也訓黨為所雖據公羊注然怪星之所見殊為不詞余謂黨古黨字儻者或然之詞怪星之黨見與日月之有蝕風雨之不時對文謂怪星之或見也莊子濔濔篇物之儻來寄也釋文儻者本作黨史記淮陰侯傳恐其黨不就漢書伍被傳黨字恐是後人所改羣書治要引此正作怪星之儻見是無世而不常有之。洪謙案羣書治要常作儻是也上

明而政平。則是雖並世起無傷也。並世起謂一世之中並起也上聞而政險。則是雖無一至者無益也。夫星之隳。木之鳴。是天地之變。陰陽之化。物之罕至者也。怪之可也。而畏之非也。物之已至者。人祇則可畏也。物之既至可畏謂在人之祇也桔耕傷稼。耘耨失蒔。政險失民。桔耕謂耨惡不靖也失蒔謂耘耨失時使儻也政險威虐也蒔與義同。盧文弼曰茲耨失蒔韓詩外傳二作桔耘傷稼與上句相備是也此蓋韓詩之詞不成文義王念孫曰盧說是也桔耘失蒔上對桔耕傷稼下對政險失民今本作耘耨失蒔則文不成義歲之為歲乃涉下文田稼歲惡而誤而揚所見本已然故田歲稼惡。糴貴民飢。道路有死人。夫是之謂人祇。政令不

謹。為之說而不可通。

明舉錯不時。本事不理。夫是之謂人祲。舉謂起兵動衆。錯謂擾安失於事機也。本事農桑之事也。禮義不脩。內外

無別。男女淫亂。則父子相疑。上下乖離。王念孫曰。案內外無別二句。爲一類。父子相疑二句。爲一類。父子上下不當有則字。羣書治要無則字。韓

詩外傳寇難並至。夫是之謂人祲。先謙案羣書治要三謂人祲下並有也字。祲是生於亂

亦無三者錯。無安國。三者三人祲也。錯置也。置此三祲於中國則無有安也。王念孫曰。錯交錯也。說

說甚爾。其蓄甚慘。爾近也。然其害害人則甚慘毒也。勉力不時。則牛馬相生。六畜作

祲。勉力力役也。不時則人多怨。曠其氣所感。故生非其類也。盧文昭曰。宋本此段在禮義不脩之上。注首有

此三句直承其蓄甚慘之下。十一字然後接以勉力力役也。云云。王念孫曰。案呂本所載正文。此三句本在

上文禮義不脩之上。勉力不時。則牛馬相生。六畜作祲。此是祲由人與故曰。祲是生於亂。自錢本始。依楊注移置

於下文。可怪也。而不可畏也。上。且刪去楊注而各本及盧本從之。謬矣。今錄呂本原文於左。星隊本鳴國人皆恐曰。是何

也。曰。無何也。是天地之變。陰陽之化。物之罕至者也。怪之可也。而畏之非也。夫日月之有蝕。風雨之不時。怪星之

驚見。是無世而不常有之。上明而政平。則是雖並世起。無傷也。上闇而政險。則是雖無一至者。無益也。夫星之隊

本之鳴。是天地之變。陰陽之化。物之罕至者也。怪之可也。而畏之非也。物之已至者。人祲則可畏也。楊注傷稼。穀

得失。歲政險。失民田。歲稼惡。糴糴貴。民飢。道有死人。夫是之謂人祲。政令不明。舉錯不時。本事不理。夫是之謂人

祲。案此句當在下文六畜作祲之下。乃總上之詞。今倒在此。勉力不時。上則文義不順。政令不明。舉錯不時。本

事不理。勉力不時。四句相連。牛馬相生。二句乃總承此四句而言。非專承勉力不時而言。勉力不時。則牛馬相

生。六畜作祲。禮義不脩。內外無別。男女淫亂。則父子相疑。上下乖離。鄰人相暴。門相盜。禮義不脩。牛馬相生。六畜作祲。臣

之化。非人事之所招。故曰。怪之可也。而畏之非也。若牛馬相生。六畜作祲。則政亂之所致。所謂人祲也。其說甚

其舊是。豈可怪也。而不可畏也。上文云。物之已至者。人祲則可畏也。正與此句相應。若作不可畏。則與上文相反

矣。舊是。豈可怪也。而不可畏也。上文云。物之已至者。人祲則可畏也。正與此句相應。若作不可畏。則與上文相反

至者也。怪之不可也。畏之非也。夫日月之薄蝕。怪星之晝見。風雨之不時。是無世而不曾有也。上明政平。是雖並至

無傷也。上闇政險。是雖無一至無益也。夫萬物之有災人。斯最可畏也。曰。何謂人祲。曰。枯槁傷稼。枯槁傷歲。政險

失民田。歲稼惡。糴糴貴。民饑。道有死人。應賊並起。上下乖離。鄰人相暴。門相盜。禮義不脩。牛馬相生。六畜作祲。臣

下殺上。父子相疑。是謂人祲。是生於亂。案此文與荀子時同。牛馬相生。六畜作祲。在是謂人祲之上。是牛馬相生

二句。乃人祲也。然則荀子原文本作政令不明。舉錯不時。本事。可怪也。而不可畏也。本有注云。此二

不逆。荀子力下。時。則牛馬相生。六畜作祲。是謂人祲。是生於亂。案此文與荀子時同。牛馬相生。六畜作祲。在是謂人祲之上。是牛馬相生

句承大畜作祗之下蓋總之時錯亂遂誤失其次傳曰萬物之怪書不說書類大經也可以為戒則也共二十二字元刻已如其說移正故盡刪去

無用之辯不急之察棄而不治若夫君臣之義父子之親夫婦之別則

日切嗟而不舍也鄭懿行曰切嗟言務學也韓詩外傳二云夫子之門內切嗟以孝與此義合蓋古作嗟今作磋

零而雨何也曰無何也猶不零而雨也零求雨之積也或者問歲旱零則得雨此何祥也對以與不零而雨同明非求而得也周禮司

巫國大旱則率巫而舞零也日月食而救之天旱而零卜筮然後決大事非以為得求也以

文之也得求得所求也言為此以示急於災害順人之意以文飾政事而已故君子以為文而百姓以為神以為文則

吉以為神則凶也順人之情以為文飾則無害淫祀求福則凶也

在天者莫明於日月在地者莫明於水火在物者莫明於珠玉在人者

莫明於禮義故日月不高則光暉不赫水火不積則暉潤不博珠玉不睹

乎外則王公不以為寶王念孫曰不睹乎外四字文義不明睹當為瞻說文瞻旦明也從日者聲玉篇丁古切瞻之言著也上言日月不高則光暉不赫水火不積則暉潤不

博則此言珠玉睹乎外亦謂其光采之著乎外故上文云在物者莫明於珠玉也世人禮義不加於國

多見睹少見瞻故瞻誤為睹夏小正傳蓋隔氣且瞻也今本且瞻作且瞻誤與此同

家則功名不白故人之命在天國之命在禮君人者隆禮尊賢而王重法

愛民而霸好利多詐而危權謀傾覆幽險而盡亡矣幽險謂隱匿其情而凶虐難測也權謀多詐幽險三者盡亡之

也先謙案盡字無義衍文也大天而思之孰與物畜而制之尊大天而思慕之欲其豐富孰與使物畜積而我裁制之也

王念孫曰物畜而制之制當為裁思裁為釐頒用為釐待使為釐多化為釐思裁二字於古音並屬之部制字於古音屬祭部不得與思為韻也又案楊注云使物畜積而我裁制之此篇正文物畜而裁之也正文作裁之而注言裁制之者加一制字以申明其義耳從天而頌之孰與制天命而用之頌者美盛德也從天而美其盛德豈如制

今正文作制之即因注內制之而誤

歲天之所命而我用之謂若曲望時而待之孰與應時而使之望時而待謂若農夫之望歲也者為輪直者為輪在枋而用也時也因物而多之孰與應時而使之因物之目多不如應其智能而化思物而物之孰與理物而勿失之也思得萬物以為己物孰與理物皆得其宜不使有所失喪願於物之所以生孰與有物之所成故錯人而思天則失萬物之情物之生雖在天成之則在人也在人也此皆言理平豐富在人所以為不變不易也百王不易者謂禮一廢一起應之以貴文應

百王之無變足以為道貴無變不易也百王不易者謂禮也言禮可以為道之修實也

起時有不同然其要歸以禮為修實論語孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或謂周者雖百代可知也理貴不亂知禮則其修實不亂也

不知應變不知以禮為修實則不能應變言必益益而亂也故義行曰逸詩云九變貫之大體未嘗亡也亂生其矣治盡其詳

則不可為匿則大惑時者不傷之名謂偏也道之所舍得中則從偏則則不可為匿謂隱匿其情禮曲為之說非也匿與隱同

曲為之說非也匿與隱同也周書大戒篇克恭克敬恭於藝恭於藝乃雍管子七法篇百匿傷上威並以匿為隱又管子明法篇比周以相為匿明法解作隱漢書五行志頌而月見東方謂之仄隱書大傳隱作匿

也上文曰亂生其矣正謂此也還貴乎中則隱也則或失故曰中則可從暗則不可為隱則大惑又樂論篇曰亂世之微其聲樂微其文章匿而采匿亦微為隱隱也言文章邪隱而多采飾也

也（鄭風柏舟傳曰隱邪也漢書嚴安傳樂失而淫隱失而采如淳曰采飾也）水行者表深表不明則陷

者表道一律孟子辭意篇如智者若禹之行水也此行水二字之證治民者表道表不明則亂

禮者表也非禮昏世也昏世大亂也昏世謂使世世亂也故道無不明外內異

表隱顯有常民陷乃去道禮也外謂朝聘內謂冠昏所表禮章示各異也隱顯即內外也有常言有

外心竹簡有端禮之外心也然則有心禮之內心也往非

然則有心禮之內心也往非

萬物爲道一偏。一物爲萬物一偏。愚者爲一物一偏。愚者不能盡一物也而自以爲

知道無知也。以偏爲知慎子有見於後無見於先。道到本黃老之術明不尙賢不使能之

爭先之意故曰見後而不見先也。慎書藝文志慎子著書四十二篇班固曰先申韓申韓稱之也老子有見於謫無見於信。老子周之守藏史姓李字伯陽號聃

孔子之師也著五千言其意多以屈爲伸以柔勝剛故曰見謫而不見信也。信讀爲伸墨子有見於齊無見於畸。時謂不齊也墨子著書有

時也。宋子有見於少無見於多。宋子名鉅宋人也與孟子同時下篇云宋子以人之情爲欲寡而皆

治反漢書藝文志有宋子十八篇班固曰荀卿道宋子其言貴老意。盧文昭曰注引下篇元刻作宋子以人之

情欲寡而皆以己之情欲多是過也與下篇合但引書不必定全依本文楊氏以情欲二字相連慮人不明故以

兩爲字開之不可謂衍文。有後而無先則羣衆無門。夫羣衆在上之開導皆從後有謫而無

信則貴賤不分。貴者伸而賤者詘則分別矣若皆有齊而無畸則政令不施。夫施政令所

若上同則政有少而無多則羣衆不化。夫欲多則可以勸誘爲羣書曰無有作好遵王

之道無有作惡遵王之路此之謂也。書供範以喻偏好

荀子集解卷十二

正論篇第十八

世俗之爲說者曰主道利周是不然

此一篇皆論世俗之乖謬苟與以正論辨之周密也謂隱匿其情不使下知也世俗以爲主道利在如比

也。先謙案楊注此一篇至辨之十七字應在正論篇第十八下傳鈔者誤入正文

主者民之唱也上者下之儀也

謂下法上之表儀也先謙案周語儀之

於民章注儀準也文選東京賦儀慈伯之謂國薛注儀則也言上是下之準則

彼將聽唱而應視儀而動唱默則民無應也儀

隱則下無動也不應不動則上下無以相有也

上不尊其下則下無以效上是不相須也。先謙案有嘗爲胥字之誤也據注

云是不相須也則正文非相有明甚詩桑扈須臾古今字孟子萬章篇趙注胥須也

若是則與無上

同也不祥莫大焉故上者下之本也上宣明則下治辨矣

宣靈辨別也下知所從則明則於事也。先謙

行曰辨與辯同非辨則之辨

上端誠則下愿慤矣上公正則下易直矣

上公正則下不致險曲也治辨則易一

愿慤則易使易直則易知易一則疆易使則功易知則明是治之所由生

也上周密則下疑玄矣

玄謂幽深難知或讀爲眩惑也下同上幽險則下漸詐矣幽隱也

也漸進也如字又曰漸侵也謂侵成其詐也子康反。先謙案行曰漸讀爲漸與漸

上偏曲則下比周

矣疑玄則難一

疑或不知所從故難一也漸詐則難使比周則難知。人人變私謂比則上不可知其

一則不疆難使則不功難知則不明是亂之所由作也故主道利明不利

幽利宜不利周故主道明則下安主道幽則下危

下知所從則安不

故下安則

貴上下危則賤上

貴猶愛也賤猶惡也

故上易知則下親上矣上難知則下畏上矣下

親上則上安下畏上則上危

畏則上親

故主道莫惡乎難知莫危乎使下畏已傳

曰惡之者衆則危書曰克明明德

書多方曰成湯至於乙酉不明德傾罰

詩曰明明在下詩大雅大明之篇言文王之德

明則在下故惡惡然著見於天也

故先王明之豈時玄之耳哉

特猶直也

世俗之爲說者曰桀紂有天下湯武篡而奪之是不然以桀紂爲常有

天下之籍則然

以常主天下之圖籍則然盧文昭曰案常當爲嘗嘗當爲愬愬之籍下文云載籍爲執力憑藉也有之而不能用故曰不能親有

親有天下之

籍則不然

躬親能有天下則不然以其不能治之也先謙案兩天下之籍並當作天子之籍說見儒效篇常有謂世相及親有身爲天子也上盧說非則不然當作則然說見下

天下謂

在桀紂則不然

王引之曰上則不然亦當作則然親有天下之籍則然天下謂在桀紂則不然者言桀紂雖親有天下之籍而天下之人已去桀紂而歸湯武也今本則然作則不然涉

下句而誤耳下文云有天下之後也執籍之所在也則桀

紂固親有天下之籍矣何得云不然乎楊曲爲之說非是

古者天子千官諸侯百官

明堂位云有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百鄭注周之六卿其屬各六十則周三百六十官也以夏周推前後之金

有虞氏官宣六十夏后氏宣百二十殷宣二百四十不得如此記也然則依鄭此說參以記文可知天子千官古

未有

以是千官也令行於諸夏之國謂之王

夏大也中原之大國

以是百官也令行於境

內國雖不安不至於廢易遂亡謂之君

僅存之君先謙案後讀爲監說見王制篇

聖王之子也

天下之後也執籍之所在也

先謙案執籍猶執位說見儒效篇

天下之宗室也然而不材不中

不中謂處事不當也中丁仲反王念孫曰中讀中正之中孟子薛章篇中也登不中材也登不材是其證揚說非

內則百姓疾之外則諸侯叛之近

者境內不一遙者諸侯不聽令不行於境內甚者諸侯侵削之攻伐之若

是則雖未亡吾謂之無天下矣聖王沒

聖王禹湯也有

執筆者謂其子孫也。罷謂弱不任事也。縣案也音懸。先諫案注弱不任事。天下無君。桀紂不能治諸

侯有能德明威積。海內之民莫不願得以為君師。長師然而暴國獨侈。安能

誅之。暴國即桀紂也。侈謂奢侈放縱。先諫案以上下文義求之。能字不當有也。以安必不傷害無

罪之民。誅暴國之君若誅獨夫。天下皆去無助若是則可謂能用天下矣。能用

天下之謂王。湯武非取天下也。非奪桀紂脩其道行其義。興天下之同利。除

天下之同害。而天下歸之也。桀紂非去天下也。非天下反禹湯之德。亂禮義

之分。禽獸之行。積其凶。全其惡。而天下去之也。天下歸之之謂王。天下去

之之謂亡。故桀紂無天下。而湯武不弑君。由此效之也。天下皆去桀紂是無天下也

由用也。效明也用此論明之。先諫案注豈各本誤其據宋台州本正。湯武者。民之父母也。桀紂者。民之怨賊也。今世俗

之為說者。以桀紂為君。而以湯武為弑。然則是誅民之父母而師民之怨

賊也。師不祥莫大焉。以天下之合為君。則天下未嘗合於桀紂也。然則以

湯武為弑。則天下未嘗有說也。直墮之耳。自古論說未嘗有此世俗之人墮損湯武耳。

直為妄言。誣毀之耳。王念孫曰。天下未嘗有說天下二字。涉上文而衍。據楊注云。自古論說未嘗有此。則本無天

下二字。明矣。先諫案天下王說是也。此據上文天下字而衍。墮之說說是也。仲尼篇云。則墮之者。聚富國。意云。非

也。與此文皆當改為毀注云。墮損其義未歸。故天子唯其人。天下者。至重也。非至疆莫之

能任。物之至彊者。至大也。非至辨莫之能分。至大則難辨。故非至衆也。非至明莫之

能知。天下之人至衆。非極知此三至者。非聖人莫之能盡。故非聖人莫之能王。重大

三者非聖人安能聖人備道全美者也。是縣天下之權稱也。聖人備道全美者也。是縣天下之權稱也。知天下如握指之屈伸。知輕重也。知尺蠖之屈伸。

紂者其知慮至險也。其至意至闇也。至意當爲志慮。先賢案紂書至志固僭說見傳效篇。其行之爲至亂也。

王引之曰知慮志意行爲相對爲文則行下不當有之字。（荀子書行爲字皆作爲今作爲者後人以其所知改其所不知耳。）親者疏之。賢者賤之。生民怨之。再湯之後也。而不得一人之與。剗比干。囚箕子。身死國亡。爲天下之大

慘。後世之言惡者必稽焉。言惡者必稽考。紂以爲龜鏡也。是不容妻子之數也。不能容有其妻子。是如比之人數也。猶言

不能保妻子之使也。列子梁王謂楊朱曰先生有一妻一妾一不能治也。王念孫曰楊朱未曉數字之意。數猶道也。（呂氏春秋秦塞篇寡不勝衆數也。高注數道數也。）言是不容妻子之道也。凡道有吉有凶。下文曰故至賢

四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。然則如湯武者是。四海之道也。如紂是也。是不容妻子之道也。凶道也。故至賢。四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。

四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。然則如湯武者是。四海之道也。如紂是也。是不容妻子之道也。凶道也。故至賢。四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。

四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。然則如湯武者是。四海之道也。如紂是也。是不容妻子之道也。凶道也。故至賢。四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。

四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。然則如湯武者是。四海之道也。如紂是也。是不容妻子之道也。凶道也。故至賢。四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。

四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。然則如湯武者是。四海之道也。如紂是也。是不容妻子之道也。凶道也。故至賢。四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。

四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。然則如湯武者是。四海之道也。如紂是也。是不容妻子之道也。凶道也。故至賢。四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。

四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。然則如湯武者是。四海之道也。如紂是也。是不容妻子之道也。凶道也。故至賢。四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。

四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。然則如湯武者是。四海之道也。如紂是也。是不容妻子之道也。凶道也。故至賢。四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。

四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。然則如湯武者是。四海之道也。如紂是也。是不容妻子之道也。凶道也。故至賢。四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。

四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。然則如湯武者是。四海之道也。如紂是也。是不容妻子之道也。凶道也。故至賢。四海湯武是也。至闇不容妻子。紂是也。

不可以小人有也。不可以小道得也。不可以小力持也。國者。小人可以有之。然而未必不亡也。小人既可以有之。則易滅亡。明取國與取天下殊也。天下者。至大也。非聖人莫之能有也。

世俗之爲說者曰。治古無肉刑而有象刑。

治古古之治世也肉刑墨劓剕宮也象刑異章服恥辱其形象故謂之象刑也書曰皋陶

方施象刑。惟明孔安國云：象法也。案書之象刑，亦非謂形象也。
墨黥。世俗以爲古之重罪，以墨涅其面而已。更無劓刖之刑也。或曰：墨黥當爲改正怪嬰。當爲渠與嬰，謂渠羅其布爲纆，鄭云凶惡之飾令罪人服之。禮記曰：
下同怪嬰。冠經：縲纆鄭云有事其布以爲縲也。縲或讀爲韁。韁者，慎子作草縲也。
共艾畢。共未詳，或衍字耳。艾，蒼白色草，與韁同。故所以蔽前若以朱大夫素土，繩掌令罪人服之。
非對履。非草履也。對當爲跣，傳寫誤耳。跣，赤也。慎子作跣，言罪人或跣或爲跣，故曰非對履。跣，行反。對，當爲跣，以足踏之，非也。
殺赭衣而不純。以赤土染衣，故曰赭衣。杜預曰：有虞氏之說，以畫跣當跣，以草縲當縲，以履借當縲。以艾畢當宮，此有虞之證也。又尙書大傳曰：唐虞之象刑，上刑赭衣不純，中刑雜縲，下刑墨劓。獄中則以共當作宮，非當作跣。殺當卽字，讀言犯墨，誅之罪者，以革縲代之。官，罪人以艾畢代之。刖罪，以指縲代之。殺罪，以縲衣代，不純，不加刺，涅灑子所謂畫跣當跣也。按今本作懷巾當墨。搢搢，慎子作草縲，草與縲音近，同假借字。耳詩之勞人，草草即搢搢矣。其艾畢者，共當作宮，亦假借字。慎子謂以艾畢當宮是也。《今本》畢作縲。艾讀當與刈同。蓋斯艾其縲，以代官刑也。對，應慎子作履。縲，《今作》非履。蓋縲倒衆臆也。對當爲緇，非當爲指。殺，縲衣而不同。絀絀也。殺殺罪也。今慎子作布衣，無領當大辟布衣。作非履，蓋縲倒衆臆也。對當爲緇，非當爲指。殺，縲衣而有虞氏之緣，尙書大傳以爲唐虞之象刑，並與此義合。王念孫曰：墨聽二字，語意未完。當有脫文，以慎子言畫跣當跣書大傳言下刑墨劓知之。搢搢上蓋脫劓字，以慎子言草縲當劓知之。
治古如是。世俗說以是，不然。以爲治邪，則人固莫觸罪。非獨不用肉刑，亦不用象刑矣。以爲人或觸罪矣，而直輕其刑，然則是殺人者不死，傷人者不刑也。罪至重而刑至輕，庸人不知惡矣。亂莫大焉。

不刑。是謂惠暴而寬賊也。非惡惡也。故象刑殆非生於治古。弁起於亂今也。今之亂世。妄爲此說。治古不然。凡爵列官職賞慶刑罰。皆報也。以類相從者也。報謂報其類相從。謂善者得其善惡者得其惡也。一物失稱。亂之端也。失稱謂失其所稱。類不相從也。稱尺證反。先謙案稱權稱也。失稱謂失其平。楊注非。夫德不稱位。能不稱官。賞不當功。罰不當罪。不祥莫大焉。昔者武王伐有商。誅紂。

斷其首。懸之赤旆。史記武王斬紂頭懸之大白旗。此云赤旆。所傳聞各異也。禮記明堂位說旗曰殷之赤旆。則作旆者是先謙案王說是今依錢本改赤旆。虞王本同。夫征暴誅悍。治之盛也。殺人

者死。傷人者刑。是百王之所同也。未有知其所由來者也。刑稱罪則治。不

稱罪則亂。故治則刑重。亂則刑輕。治世刑必行。則不敢犯。故重亂世刑不行。則人易犯。故輕。李奇注。漢書曰。世所以治。乃刑重。所以亂。乃刑輕也。犯

治之罪固重。犯亂之罪固輕也。治世家給人足。犯法者少。有犯則衆惡之。罪固當重也。亂世人迫於飢寒。犯法者多。不可盡用重典。當輕也。鄭繁行曰。治期無刑。故重亂用哀。粉故輕。往兩說前義較長。書曰。刑罰世輕世重。此之謂也。書甫刑以言世有治亂。故法有輕重也。

世俗之爲說者曰。湯武不能禁令。是何也。言不能施禁令。故有所不至者。曰。楚越不受制。是

不然。湯武者。至天下之善禁令者也。先謙案。湯居亳。武王居鄴。皆百里之地也。天下爲一。諸侯爲臣。通達之屬。莫不振動從服。以化順之。同恐也。曷爲

楚越獨不受制也。彼王者之制也。視形勢而制械用。即禮記所謂廣谷大川異制。民生其間者。異俗。器械異制。衣服

革。宋祥或曰。方言云。盤謂之櫪。孟謂之柯。或曰。方言。櫪。張也。郭云。謂盤張也。盧文昭曰。案方言。盤謂之櫪。宋本。荀子注。正作櫪。但與正文似不合。孟宋本作。或字。今方言作孟至櫪。張也。之櫪。方言作櫪。從手。此注恐有

升之禮不可與語東海之樂。薄中之禮未足與及王者之制也。坎井之禮二句所謂禮不足與測深也。薄中之禮二句所謂禮不足以詳知也。傳寫誤倒在上又衍而也。字一則字。

語曰：淺不

足與測深。愚不足與謀。知坎井之禮。不可與語東海之樂。此之謂也。言小不知大也。

世俗之為說者曰：堯舜擅讓。

擅與禪同。壇亦同。義謂除地為壇。告天而傳位也。後因謂之禪位。世俗以為堯舜德厚故得讓聖賢。後世德薄故父子相繼。苟

御言堯舜相承。但傳位於賢而已。與傳子無異。非謂求名而禪讓也。案書序曰：將遜于位。讓于虞舜。是亦有讓之說。此云非禪讓。蓋書序美堯之德。雖是傳位。與嫡讓無異。非是先自有讓意也。孟子亦云：萬章曰：堯以天下與舜。有諸？孟子曰：天子不能以天下與人。曰：孰與之？曰：天與之。又曰：天與賢則與天。天與子則與子也。

夫有誰與讓矣。讓者。就位敵之名。若上下相讓。則無與讓矣。有讀為又也。道德純備。智惠甚明。南面而聽。天下生民之屬。莫不振動從服。以化順之。天下無隱士。無遺善。無隱。藏不用之士也。同焉者是也。異焉者非也。夫有惡擅天下矣。夫自知不堪其事。則求賢而禪位。今以堯舜之明聖。事無不理。又焉用禪位哉。曰：死而擅之。

或者既以生無禪讓之事。因謂堯舜禪求聖賢至死後而禪之。校云：一本作決德而定次。先謙案：作決者是。說見儒效篇。皆使民載其事。而各得其宜。不能以義制利。不能以偽飾性。則兼以為民。偽謂矯其本性也。無能者則兼并之。令盡為民張也。先謙案：矯與為同。謂作為也。聖王已沒。天下無聖。則固莫足以擅天下矣。固無禪讓。天下有聖而在後者。則天下不離。有聖繼其後者。則天下有後。下當有子字。下文云：聖不在後子而在三公。則天下如賜楊注曰：後子謂丹朱。商均三公。宰相謂舜禹。此說是也。荀子之意。謂傳賢與傳子同。天下有聖而在後子。則傳之子可也。聖不在後子而在三公。則傳之賢可也。故兩言天下。厭然與鄉無以異也。以堯德堯夫又何變之有矣。正見傳賢傳子之不異也。自此文奪子字。而其義不顯。楊氏遂疑後三句為重出矣。朝不易位。國不更制。天下厭然與鄉無以異也。厭然。順服貌。一步反。謝音向。先謙案：厭然。謝本誤。厭焉。據宋台州本。正以堯繼堯。夫又何變之有。

也問禮歸夫禮云王卒食以樂發于造雖南主皆謂云秦雍而微已微而祭寵蓋微而微之於禮若然然天子之禮也禮記古字通用大祝六節二日造故書造作禮與禮係屬垂出火龍與越秦秋作出於於造之王念孫云史記秦本紀客卿趙策作造晉子輕重已篇禮記井崇禮作造一專言之則曰龍禮之威而以祭祀為言何嘗丞相為三公左傳趙策三韓也楊氏失其句讀乃為是多方辯枝之說此言天子奉養之盛而以祭祀為言何嘗乎執薦者百人侍西房。周禮宗伯以血祭祭社稷五祀鄭云五祀四時迎五行之氣於四郊而祭五

報此五者國之祀典也皆王者所親臨之祭非謂戶甕中甕門用百有二十品執薦者百人舉成數。居則設之屬也侍侍立也西房西廂侍或為侍也。劉台拱曰天子舍用百有二十品執薦者百人舉成數。居則設張容負依而坐。諸侯趨走乎堂下。居安屋也聽朝之時也容謂羽衛也居則設張其容儀負依

謂之防郭煥云如今牀頭小曲屏風唱辭者所以自防隱也言處此容於戶牖開負之而坐也。盧文昭曰注所以自防隱也宋本作所以隱見也誤今致正郭煥行曰張與張同古以張為張也容則楊注引爾雅郭注是也張容二物與負依而為三王念孫曰坐當為立說見信效篇。出戶而巫覡有事。出戶謂出內門也女曰巫。出門而宗祀有事。

出門謂車駕出國門宗者主祭祀之官祀當為祝有事謂祭行神也國語曰使名姓之後能知四時之生犧牲之物玉帛之類采服之儀彝器之量次主之度屏攝之位壇場之所上下之神祇氏姓之所出而心帥舊典者為之宗又曰使先聖之後能知山川之號宗廟之事昭穆之世齊敬之勤禮節之宜威儀之則容貌之崇庶信之實禮氏姓之所出今國語無祇字所字宋本有之與周禮大宗伯注合宗。乘大路趨越席以養安。大路

車禮記曰大路繁纓一就趨街字耳越席越席為席養安言恐其不安以此和養之按禮以大路越席為賓賓此車養安以為威飾未詳其意或曰古人以質為重也。先謙案史記禮書正義云蒲席為席既潔且柔潔可以祀神柔可以側載畢正以養鼻。畢正香草也已解上於車上傍側載之用以養鼻也。先謙案史記作側養體也。側載畢正以養鼻。載臭也蓋香草也言天子行持得以香草自隨也其餘則否今以側為邊側載者。前有錯衡以養目。詩曰鉅鉅錯衡。和鸞之聲。步中武

象。闕中韶護以養耳。和鸞皆車上鈴也韓詩外傳云鸞在衡和在轅前升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和鸞皆所以為行節也詩鸞曰和取其數鸞以象鳥之聲武象韶護皆樂名鸞當為趨步謂車緩行趨謂車速行周禮大駟云凡駟路門趨謂路門至應門也。二公奉軔持納。軔轅前也納與趨以采齊以鸞和為節鄭云行謂大寢至路門趨謂路門至應門也。朝日往內轡舊作內朝今據說文改正。諸侯持輪挾與先馬。挾與左車之左右也先馬導馬也。大

侯編後大夫次之。大侯國猶大在五等之列者。小侯元士次之。小侯僻遠小國及附庸也。元士上土也。禮記曰庶大小侯入天子之國曰某人又曰天子

之元士視庶士介而來道。庶士軍士也。介而來道被甲夾於道側以禦非常也。謝本從盧校作坐道附庸也。往二夾字並作坐王念孫曰宋臣本作庶士介而來道錢本及元刻夾道並

誤作坐道而盧本從之案作坐道者非也上文云天子出則三公奉轡持綬諸侯持輪挾輿先馬然則庶士豈得坐道乎當從呂本作夾道周官條狼氏王出入則八人夾道是也楊注本云介而來道被甲夾於道側以禦非常也而今本注文兩夾字亦誤為坐

矣先說案王說是今從呂本改庶人隱竄莫敢視望居如大神動如天帝。言畏敬之甚也。持

老養衰猶有善於是者與不老者休也休猶有安樂恬愉如是者乎。不老老也猶言不顯顯也或曰不字衍耳夫老者休息之名言豈更有休息安樂過此。郝懿行曰不老者不衰老也。魯詩之言承錫難老矣故以天子無老申之楊注不老者也又曰不字衍二說皆非王念孫曰或說是愈摠曰案此當作猶有善於是者不與不讀為否傳寫誤倒在

與下楊注曰不老老也或曰衍不字並非故曰諸侯有老天子無老。諸侯供職貢朝聘故有筋力衰竭求致仕者與天子異也

有擅國無擅天下古今一也。讀者誠位敵之名一國事輕則有請於天子而讓賢天下則不然也夫曰堯舜擅讓是虛

言也是淺者之傳陋者之說也。不知逆順之理小大至不至之變者也。小謂大謂天下至不至猶言當不當也

世俗之為說者曰堯舜不能教化是何也曰朱象不化是不然也堯舜

至天下之善教化者也南面而聽天下生民之屬莫不振動從服以化順

之。言天下無不化然而朱象獨不化是非堯舜之過朱象之罪也。朱象乃罪人之當戮戮者豈

下愚不堯舜者天下之英也。鄭康成注禮記云英謂俊選之尤者朱象者天下之鬼一時之瑣也。言鬼

人雖被堯舜之治猶不可化言教化所不及其瑣已解在非十二子之篇。先

說案堯舜猶委瑣說見前儒效篇云英傑化之鬼瑣進之亦以英傑與瑣對文

今世俗之為說者不

以朱象而非堯舜豈不過甚矣哉夫是之謂鬼說。莊子堯舜堯舜門者天下之善

射者也。不能以撥弓曲矢中。撥弓不正之弓中丁仲反。陳泉曰寒中下說微字撥弓曲矢不能而射遠以致遠一日而千里則非遠父也。弓則矢宜矣而不能以射遠中微則非射也。王肅曰人主欲得善射遠中微則莫若弄繩門矣。欲得善射及遠致遠則莫若王良造父矣。若造父曰人主欲得善射射遠中微者欲得善射及遠致遠者識兵篇曰弓矢不調則射不能以中微六馬不和則造父不能以致。王梁造父者遠皆中微與致遠作對文可證小雅毛詩曰殪壹發而死言能中微而射大也。詎本荀子。天下之善射者也。不能以辟馬毀輿致遠。辟與建同。必亦反。堯舜者。天下之善教化

者也。不能使鬼瑣化。何世而無鬼。何時而無瑣。自太皞燧人莫不有也。太皞也。燧人太皞前帝。王肅作火化者。故作者不祥。學者受其殃。非者有慶。作鬼瑣者不祥也。有慶言必無刑說也。俞樾曰此謂作世俗之說者不律學者從而傳述之必受其殃能非而聞之則有慶也。下文引詩曰下民之孽匪降自天。降自天。尊者背憎。職競由人。此之謂也。詩曰。下民之孽。匪降自天。尊者背憎。職競由人。此之謂也。詩小雅十月之交篇言下民相為妖孽災害非從天降。尊者背憎。職競由人。此之謂也。

由人耳

世俗之為說者曰。太古薄葬。棺厚三寸。衣衾三領。葬田不妨田。故不掘也。此蓋言古之人君也。三領三稱也。舊記君陳衣於序東西。領南上。故以領言葬田不妨田言所葬之地不妨農耕也。殷已前平葬無丘墳之制也。亂今厚葬飾棺。故相也。是不及知治道。而不察於扣不扣者之所言也。扣穿也。謂發冢也。胡骨反。凡人之盜也。必以有為。其意必有。所云為也。不以備不足。足則以重有餘也。盧文昭曰。下足字衍。而聖王之生民也。

使皆當厚。優猶不知足。而不得以有餘過度。當謂得中也。丁煥反。優猶寬泰也。不知足不泰而知足也。又泰有假不得以有餘過度也。王念孫曰。當厚二字不詞。揚說非也。當厚蓋富厚之誤。秦策勢位富厚。下優猶知足。正承富厚言之。故盜不竊。賊不刺。盜賊通說之則私竊謂之盜。劫殺謂之賊。俞樾曰。揚蓋以刺為刺殺之刺。實非然也。漢書郊祀志刺六經中作王制師古注曰。刺採取之也。又丙吉傳至公車刺取注曰。刺謂探候之也。然則刺者採取之義。盜不竊。賊不刺。變文以成古注曰。刺採取之也。又丙吉傳至公車刺取注曰。刺謂探候之也。然則刺者採取之義。盜不竊。賊不刺。變文以成

句耳非有 狗豕吐菽粟而農賈皆能以貨財讓。農賈庶人猶讓則其給無不讓也。郝懿行曰吐者棄也。倉頡篇。此蓋極言菽粟之多耳非食而吐之也。孟子言狗彘食人食。

揚雄蜀都賦云糴米肥腴非聖世之事也。風俗之美男女自不取於塗而百姓爭拾遺。郝懿行曰大略篇云國法禁拾遺蓋必中商之法有此禁令故荀舉以為言。

故孔子曰天下有道盜其先變乎。知榮辱雖珠玉滿體文繡充棺黃金充棹加之以丹矸重之以會青。

丹矸丹砂也。會青銀之精形如漆者其色極青故謂之會青加以丹矸重以會青言以犀象以為樹。

樹中之於璚玕龍茲華觀以為寶。璚玕似珠蓋璚山有璚玕樹龍茲

或曰龍茲即今之龍纓席公羊傳曰衛侯朔歸負茲爾雅曰葦謂之茲史記曰衛侯封布茲徐廣曰茲者藉席之名列女傳無望女謂齊宣王曰獻臺五重黃金白玉璚玕龍茲翡翠珠璚莫落連飾萬民拔極此二殆也。經龍茲

即龍纓璚璚音相近也。曹大家亦不解實謂實於棺槨中或曰茲與纓同。郭慶藩曰上言以為樹下言以為寶蓋謂植樹犀象而以珠玉為之實也。上言璚玕下言華觀則龍茲非席明矣。列女傳之龍茲亦列於珠玉之間不得為席龍纓或即龍茲當為珠玉名。徐左昭二十九年傳所稱龍纓為玉名也。揚訓實為實於棺槨失之。

人猶且莫之扣也。是何也。則求利之說

緩而犯分之差大也。說詐也。求利說詐之心緩也。郝懿行曰說者責也。言扣人家墓以求利國法必加罪責也。說訓責古義也。漢書趙充國陳湯京房尹賞王莽傳及後漢孟嘗

陳重傳注皆以說為責也。俞樾曰說疑說字之誤。言古者民生富厚求利之說在所緩也。說說形似致誤。揚注非先論案郝說是以犯分為差非畏罪責也。夫亂今然後反是。上

以無法使下以無度行。知者不得慮。能者不得治。賢者不得使。不得在位使人若是

則上失天性。下失地利。中失人和。故百事廢。財物訕。而禍亂起。王公則病

不足於上。庶人則凍餒羸瘠於下。於是焉桀紂羣居。而盜賊擊奪以危上

矣。言在上位者盡如桀紂也。安禽獸行。虎狼貪。故脯巨人而多嬰兒矣。若是則有何尤扣人

之墓。扶人之口。而求利矣哉。扶也。扶人口取其珠也。先論案有讀為又。雖此僇而殮之。猶且必扣也。

安得得葬殮哉。不可得葬。彼乃將食其肉而說其骨也。夫曰太古薄葬。故不扣。

也。亂今厚葬。故扣也。是特姦人之誤於亂說。以欺愚者。而潮陷之。以僉取利焉。夫是之謂大姦。仁是乃特姦人自誤。蓋於亂說。因以愚愚者。僉於亂說之中。陷之。謂使陷於不仁。不幸也。以僉取利。謂僭弄死者而苟取其利於生者。也是時墨子之徒說。謂葬以惑當世。故以此譏之。盧文弨曰。潮嘗作渚古潮字。作渚。故渚譌爲渚。又誤爲潮。傳曰。危人而自安。害人而自利。此之謂也。危死者與此義同。

傳曰。危人而自安。害人而自利。此之謂也。危害

子宋子曰。明見侮之不辱。使人不鬥。

救民之闢尹文子曰見侮不辱見推不矜禁暴戢兵救世之闢此人君之德可以爲王矣
人皆以見侮爲
朱子蓋尹文弟子何休注公羊曰以子冠氏上者著其師也言此者蓋以難朱子之徒也

人皆以見侮爲

辱故鬪也。知見侮之爲不辱。則不鬪矣。應之曰。然則亦以人之情爲不惡侮乎。曰。惡而不辱也。雖惡其侮而不以爲辱。惡烏路反下同。曰。若是則必不得所求焉。求不得。必不得。凡人之

曰。若是則必不得所求焉。求不謂必不得凡人之

鬪也。必以其惡之爲說。非以其辱之爲故也。凡鬪在於惡不在於辱也今俳優侏儒狎徒。置

今俳優侏儒狎徒詈

侮而不鬪者。是豈鉅知見侮之爲不辱哉。

字王念孫曰豈鉅知者豈知也鉅亦豈也古人自有複語耳或言豈鉅或言豈遠或言庸鉅或言何遠其義一而已矣說見漢書陸賈傳揚讀鉅爲遠而云豈遠遠知失之盧刪往遠字各本皆有先謙案王說是今依各本

然而不鬪者。不惡故也。今人或入其央瀆。竊其豬彘。央瀆中瀆也。如今人家曲水溝也。則援劍

戰而逐之。不避死傷。是豈以喪豬爲辱也哉。然而不憚鬪者。惡之故也。雖

以見侮爲辱也。不惡則不鬪。不知宋子之論者也雖知見侮爲不辱。惡之則必鬪。知宋子之論也

然則鬪與不鬪邪。亡於辱之與不辱也。乃在於惡之與不惡也。夫今子宋

子不能解人之惡侮而務說人以勿辱也豈不過甚矣哉

學出淵源得也也古國字廣韻謂其膝骨也餘隱曰司馬臺廣韻於宋宰相中山

斬斷枯蘖

醫字枯非草最弱也發草發也河禮曰國事祭四方百物主謂按發莊體也或說枯與辜義同與

由外至者也。夫是之謂執辱。是榮辱之兩端也。故君子可以有執辱。而不

之。是榮辱之分也。聖王以爲法。士大夫以爲道。官人以爲守。百姓以爲戒。

而改之。說必不行矣。言宋子不知聖人以榮辱爲大分。獨欲屈容受辱爲已之道。其謀慮乃欲一朝而改聖王之法。說必不行矣。譬之是猶以專

子宋子者。殆不若止之。將恐得傷其體也。二子宋子者。子道者也。止謂息其說也。傷其體。謂害其心也。此是其本字。但作疑。此是其本字。但作疑。耳。蓋不知。乃假借耳。

宋子曰以禁攻寢兵爲外以請欲寡少爲內也。謝本從盧校作欲爲多王念孫曰人之情三字連讀欲寡二字

已之情三字連讀欲多二字連讀謂人皆以已之情爲欲多不欲寡也自錢本始誤作以已之情欲爲多則似以情欲二字連讀矣（互見下條）天論篇注引此正作以已之情爲欲多先謙案王說是今從呂本改作爲欲多

故率其羣徒辨其談說明其譬稱將使人知情欲之寡也（稱謂所宜也稱尺證反情欲之寡或爲情之欲寡也）王念孫曰案或本是也此謂宋子將使人知情之欲寡不欲多也下文云古之人以人之情爲欲多而不欲寡今子宋子以人之情爲欲寡而不欲多也（下人之情各本作是之情案人之情三字上文凡七見今據改）是其證楊本作情欲之寡非應之曰然則亦以人之情爲欲（盧文昭曰此欲字衍句當連下一說當作亦以人情爲不欲乎先謙案前說是）目

不欲暴色耳不欲暴聲口不欲暴味鼻不欲暴臭形不欲暴佚此五暴者亦以人之情爲不欲乎曰人之情欲是已（先謙案欲是者欲上五暴）曰若是則說必不行

矣以人之情爲欲此五暴者而不欲多譬之是猶以人之情爲欲富貴而不欲貨也好美而惡西施也古之人爲之不然以人之情爲欲多而不欲寡故賞以富厚而罰以殺損也（謂以富厚賞之以殺損罰之殺損也所介反）是百王之所同也故上賢

祿天下次賢祿一國下賢祿田邑（謂以富厚賞之以殺損罰之殺損也所介反）愿慤之民完衣食（以人之情爲欲多故使德重者受厚祿下至愿慤之民猶得完衣食皆所以報其功）今子宋子以是之情爲欲寡而不欲多也然則先王以人之所不

欲者賞而以人之所欲者罰邪亂莫大焉（如宋子之說乃大亂之道）今子宋子嚴然而好說嚴讀爲儼好說自喜其說也好呼報反聚人徒立師學成文曲（文曲文章也）王念孫曰成文曲義不可通曲當爲典

文曲（成文典謂作宋子十八篇也）（見藝文志）非十二子篇云終日言成文典是其證然而說不免於以至治爲至亂也豈不過甚矣哉

甚矣哉

荀子集解卷十三

禮論篇第十九 舊目錄第二十三今升在論禮之中於文爲此

禮起於何也。曰。人生而有欲。欲而不得。則不能無求。求而無度量分界。

則不能不爭。量力衡反。先謙案宋台州本無此四字有分扶間反四字爭則亂。亂則窮。窮謂計無所出也先王惡其亂也。

故制禮義以分之。以養人之欲。給人之求。有分然後欲可養求可給使欲必不窮乎物。物必

不屈於欲。兩者相持而長。是禮之所起也。屈竭也。先王爲之立中道。故欲不盡於物。物不竭於欲。欲與物相扶持。故能長久。是禮所起之

本意也。故禮者養也。芻豢稻粱。五味調香。所以養口也。味調三字義不相屬。下文云椒蘭芬苾。所以養鼻。是香以養鼻。非以養口也。香當爲香。說文香調味也。從血不聲。今通作和。昭廿年左傳曰。和如羹焉。水火醯醢鹽梅以亨。魚肉宰夫和之。齊之以味。濟其不及。以備其過。君子食之以平其心。故曰五味調香。所以養口也。香與香字相似。故孟誤爲香。而揚注不釋。香字所見本已誤爲香矣。說文又曰。薝（與羹同）五味香藥也。博古圖所載商周器皆有香蓋。因其可以香羹而名之。故其字從皿而以禾爲聲。今經傳皆通用和字。而香字

後人亦必改爲和矣。椒蘭芬苾。所以養鼻也。雕琢刻鏤。黼黻文章。所以養目也。鍾鼓管磬。琴瑟箏笙。所以養耳也。疏房椳額。越席牀第。几筵。所以養體也。

疏通也。疏房。通明之房也。額。古貌字。從頤未聲。或曰。從頤爲額。貌。通也。闕者。宮室尊嚴之名。或曰。額讀爲適。言屋宇深遠。無適也。第。牀棧也。越席。讀蒲席也。古人所重。司馬貞曰。疏。窗也。先謙案宋台州本注。縣作通。故禮者養也。君子既得其養。又好其別。曷謂別。曰。先謙案史記禮書作貴賤有等。長幼有差。貧富輕重皆有稱者也。禮謂各當其宜。反故天子大路越席。所以養體也。側載畢芷。所以養鼻也。盧文昭曰。畢芷。說在上篇。史記禮書作臭。芷。臭亦畢之誤。

前。有錯衡。所以養目也。和

鸞之聲。步中武象。趨中韶護。所以養耳也。並解在龍旗九旒。所以養信也。鸞龍

旗爾雅曰素獸也于參練旒九旗正福為參旒所以屬之者也信謂使萬人見而信之相至尊也養猶奉也。虞文昭曰注正謂為參宋本修作參刻作絲皆誤今改正元刻刻絲與志引古今注武帝大漢四帝令諸侯王朱輪特虎居前左

體於旗取其神愛此信蓋神之段借古多借信為伸此又借信為神與仲皆同聲之字故寢兕謂武士棲處可相逼楊氏不知段借之義故云信謂使人見而信之其劉注與服志引古今注武帝大漢四帝令諸侯王朱輪特虎居前左

持虎謂以虎皮為弓衣武士執持者也詩曰虎韞縢縢劉氏云畫虎於鈴竿及楯也。虞文昭曰特當為特字

兕右犀小國朱輪畫特虎居前寢處居左右白虎通亦曰朱輪特虎居前寢處居左右此謂朱輪每輪畫一虎居前

前寢處在兩旁後而相並故虎稱特左右謂每輪兩旁也寢伏也大國畫特虎兕兕不棲小國則畫特虎二寢左右畫特虎居前

下文虎兕龍絲末。末與帶同禮記曰君衾帶虎韞鄭云覆衾也絲帶。彌龍所以養威也。細如字又謂

一列勝餘說。蓋絲為帶亡款反。虞文昭曰絲末史記無。彌龍所以養威也。細如字又謂

金飾銜龍之末為龍首也徐廣曰乘輿車以金縷縹龍為與倫較文虎伏軾龍首銜龍。虞文昭曰彌即說文

之廣廣引說文云所乘與金耳也說若渭水一說若月令鹿神之鹿金耳謂車耳即重較也徐廣說為得之

龍史記作縹龍縹縹云縹然龍貌徐又云文虎伏軾龍首銜龍此引古類及之非正釋也銜龍當從史記注作銜

龍為是縹縹行曰金耳者金飾車耳也於銜較上刻為交龍之形飾之以金以養威重龍取其威也王念孫曰虞

耳也經說中今本說文作乘與金飾馬。故大路之馬必倍至。教順然後乘之。所以養安

也。倍至謂倍加精至也或以必倍為句倍謂反之車在馬前令馬熟識車也至極敬順然後乘之備驚奔也。虞文昭曰史記倍至作倍至先諫案倍當依史記作倍倍信倍近而誘據楊注則所見本已誤信至謂馬謂

夏之孰知夫出死要節之所以養生也。孰基也出死出身死寢葬也也要節自要約以節義謂立

生也若不能然則亂而不保其生也要一違反。虞文昭曰孰知夫出費用之所以養財也。費用

此注舊本有除有脫今訂正先諫案史記出死上多一士字。孰知夫出費用之所以養財也。費用

財以成禮謂問遺之屬是乃所以求奉養其財不相侵奪也。郭嵩燾曰用上疑奪文或作出費用四句為一例先諫案史記出作輕文義大異。孰知夫恭敬辭讓之所

以養安也。無恭敬辭讓則。孰知夫禮義文理之所以養情也。無禮義文理則殺

苟生之為見。若者必死。荀子注以若為苟見不能苟利之為見。若者有必害。荀子注以苟利

謂以禮儀若此苟怠惰貪鄙之爲安若者必危禮謂爲言苟以怠惰爲安屋不能悉敬禮者必危也此與禮學著作於禮皆非先謙案宋台州本安下有居字據注似正文本有居字苟情說之爲樂若者必滅其所欲若此故人一之於禮義則兩得之矣一之於情性則兩喪之矣專一於禮情性兩得專一於情性則兩喪之矣故儒者將使人兩得之者也墨者將使人兩喪之者也是儒墨之分也

禮有三本。天地者。生之本也。先祖者。類之本也。類君師者。治之本也。無

天地惡生。無先祖惡出。無君師惡治。二者偏亡焉。無安人。謂亡謂故禮上事

天。下事地。尊先祖而降君師。是禮之三本也。其所以幸故王者天太祖。謂以配天也

後諸侯不敢壞。謂不祧其廟若魯周公史記作大夫士有常宗。謂則子之後爲族人所常宗百世

所以別貴始。貴始得之本也。得當爲德言德之本在貴始殷梁傳有此語盧文昭曰得大戴禮

也。傳鈔致誤。郊止乎天子。先謙案史記作郊天子索隱郊類也天子類得郊天餘並不合祭而社止於諸侯。先謙案史記作

也。傳鈔致誤。郊止乎天子。先謙案史記作郊天子索隱郊類也天子類得郊天餘並不合祭而社止於諸侯。先謙案史記作

也。傳鈔致誤。郊止乎天子。先謙案史記作郊天子索隱郊類也天子類得郊天餘並不合祭而社止於諸侯。先謙案史記作

也。傳鈔致誤。郊止乎天子。先謙案史記作郊天子索隱郊類也天子類得郊天餘並不合祭而社止於諸侯。先謙案史記作

也。傳鈔致誤。郊止乎天子。先謙案史記作郊天子索隱郊類也天子類得郊天餘並不合祭而社止於諸侯。先謙案史記作

涉禮若三年尊服之尊亦謂禪服也尊與禪通則亦與單禪通而唱又與單同音是文異而實不異小司馬疑唱為唱之語由不知古音之變易也王氏念孫云錢謂單與單通等及即更及是也大雅蕩篇單及鬼方爾雅單延也言社自諸侯延及士大夫也而當為白（今作陪）唱從自得聲是白與唱古同聲故鄭本作唱即白之異文也唱與單古亦同聲故鄭本之唱及即詩之單及也錢以唱及為單及非也而謂為容非單及之義而與唱亦不同聲若本是唱字無緣通作唱也白字本作台形與面相似因偶為面後人多見而少見自故經史中白字多誤為面（說詳經義述聞若合而面吾中下）所以別尊者事尊卑者事卑宜大者巨宜小者小也。先論案宋台州本有也字各本無以上下文例之當有今據補故有天下者事十

世。當為七穀梁傳作天子七廟有一國者事五世有五乘之地者事二世。古者十里為一成

先論案大戴禮史記皆作七。草車一乘五乘之地謂大夫有禁地者得立三廟也。盧文昭曰注禁俗間本作采宋本元刻皆作禁案諸經正義中亦多作禁字白虎通京師篇凡三見皆作禁後漢馮衍傳食禁馮城是以匡謬正俗云古之經史采禁相通

有二乘之地者事二世。祭法所謂積厚者流澤廣積薄者流澤狹也。持其手而食者不得立宗廟。力也。先論案持手大

戴禮作待年史記作有特。積與績同功所以別積厚積厚者流澤廣積薄者流澤狹也。業也穀梁傳

傳公十五年靈夷伯之廟夷伯魯大夫因此以見天子至於土皆有廟也天子七廟諸侯五大夫三士二故德厚者流光德薄者流卑是以貴始德之本也。盧文昭曰大戴及史記積厚二字不重王念孫曰不重者是也上文

所以別尊者事尊卑者事卑與此大饗尚玄會粗生魚先大羹貴食飲之本也。先王也魯

文同一飲則積厚二字不當重。上玄酒水也大羹肉汁無鹽梅之味者也。饗尚玄會而用酒醴先黍稷而飯稻粱。饗與享

本謂建飲食之初禮記曰郊血大饗膳也。祭月祭也齊禮饗尚玄會而用酒醴先黍稷而飯稻粱。同四時

享禮也用謂酌獻也以玄酒為上而醴以酒醴先陳黍稷而後飲以稻粱也。祭齊大羹而飽庶羞貴本而親用也。祭月祭也齊禮

尸舉大羹但至齒而已矣至庶羞而致飽也用謂可用食也。盧文昭曰大戴禮齊作齊史記齊下有先字俞樾

曰楊注齊讀為齊此因大戴記而誤也齊當為齊禮記樂記鄭注曰齊讀為齊是也文二年左傳齊侯公杜注

曰膳升也然則膳大羹者升大羹也正與上文尚玄會先黍稷一律下文云豆之先大羹也是其義也大戴記

禮三本篤作噍疑即膳之壞字史記禮書齊下有先字疑史公原文作先大羹後人因大戴之文妄增噍字耳

貴本之謂文親用之謂理。文謂條節理謂合宜兩者合而威文。威文行曰文理一耳貴本則親用是

禮禮人時禮至極矣極矣之謂禮以歸大一大夫是之謂大禮。貴本親用者相合然後禮成禮成則

夫禮必本於太一言雖禮成文雖然猶不忘本而歸於太一是謂

故尊之尚玄酒也。祖之尚生

魚也。祖之先大羹也。一也。一謂一於古也。此以象太古時皆貴本之義故云一也。先利爵之

不醢也。成事之祖不嘗也。三臭之不食也。一也。醢也。謂祭畢告利成利成之時其

謂尸既飽禮成不嘗其俎饌禮尸又三飯士佐食受尸牢肺正者加於所是臭謂飲其氣謂食畢也。許又反皆謂

禮畢無文飾復歸於朴亦象太古時也。史記作三脩之不食司馬真曰禮祭必立脩以勸佐食至三飯而止每飯

有脩一人故曰三脩既是勸尸故不自食也。俞樾曰楊注利爵不醢未盡其義利者謂佐食也。利爵不醢蓋據

大夫饋尸之禮有司徹簋利洗爵獻於尸尸酢獻稅稅受祭酒呼酒奠之是其事也。利既獻尸尸卒爵酢利利又

獻稅稅受奠之不時示祭畢也。先謙案索隱云成事卒哭之祭故記曰卒哭日成事。大昏之未發齊

也。大廟之未入尸也。始卒之未小斂也。一也。皆謂未有威儀節文象太古時也。史記作大

醢子而迎故曲禮云齊戒以告鬼神此三者皆禮之初始質而未備故云一也。盧文昭曰案古禮發音同通用

俞樾曰齊當讀為醢發倫致也。魯禮父親醢子而命之迎未發醢者未致醢也。先謙案孔廣森云未入尸謂若饋

食尸未入之。大路之素未集也。郊之麻統也。喪服之先散麻也。一也。大路殿祭天車

集不集丹漆也。禮記云大路素而越席又曰丹漆雖幾之矣。素車之乘麻纓纓麻為冕所謂大裘而冕不用裘龍

之屬也。士喪禮始死主人散帶垂長三尺史記作大路之素。轎司馬真曰轎音稠謂車蓋素准示質也。盧文昭

曰往未舊本作亦質者也。俞樾曰楊注未集不集丹漆也。則但言素而其義已足矣。不必言未集且未集二字義

亦未足楊注非也。未字當為未素未一事蓋一本作未一本作集傳寫誤合之而因改未為未以曲成

其義非苟子原文也。未者轎之段字上文絲未楊注曰未與帶同。禮記曰君衾帶虎犢。鄭云夏裘也。然則大路之

素未亦即素帶耳。大戴記禮三本篇作素纓纓與帶同。荀子作未之本與大戴合。集者轎之段字集音轉而為統

詩小旻篇是用不集。韓詩作是用不統是也。故得轎為纓爾雅釋訓謂之轎釋文曰轎本或作調是轎字或從

周聲山海經中山經崑崙山其獸多麋鹿。應就郭注曰就離也。然則以就為離矣。史記禮書正作素纓

荀子作集之本與史記合。先謙案大戴禮散席作散帶。孔廣森云帶要經也。喪禮小斂主人始散垂之既成服乃絞。雜記曰大功以上散帶三者皆從質故云一也。三年之喪哭之不

文也。清廟之歌。一倡而三歎也。縣一鍾尙拊之。隔朱絃而通越也。一也。謂無

曲折也。禮記曰斬衰之哭若往而不反。清廟之歌謂工以樂歌清廟之簋也。一人倡三人數言和之者寡也。縣一

鍾比於縣鍾為簡略也。尙拊之。隔未詳或曰尙謂上古也。拊樂器名。隔舉也。即所謂戛擊鳴球搏搏琴瑟也。尙古

亂從之者安不從者危從之者存不從者亡小人不能測也。史記案謂禮之

理誠深矣。堅白同異之察。人焉而溺。其理誠大矣。擅作典制辟陋之說。入

焉而喪。其理誠高矣。暴慢恣睢輕俗以爲高之屬。人焉而除。深故能使堅白者溺

以其大故能使擅作者喪以其高故能使暴慢者墜司馬真曰恣睢毀譽也。先謙案史記理並作貌喪作貌

誠縣矣。則不可欺以輕重。規矩誠設矣。則不可欺以方圓。君子審於禮。則

不可欺以詐僞。故繩者直之至。衡者平之至。規矩者方圓之至。禮者人道

之極也。然而不法禮不足禮。謂之無方之民。法禮足禮。謂之有方之士。足謂

失方猶禮也。鄭氏行曰方猶隅也。虞翻謂有棱角土知砥厲故德有隅民無廉恥故喪其隅者也。王念孫曰足

禮謂重禮也。不足禮謂輕禮也。儒效篇云綏性情而不足則學則爲小人矣。樂論篇云百姓不安其處不樂其鄉

不足其上與此言不足禮同。反是則足禮矣。上文云禮者人道之極也。正足禮之謂也。楊注失之。又曰足當稱早

爾雅曰是則也。則亦法也。非十二子篇曰不法先王不是禮義。備身厲曰不是師法而好自用。猶此言不法

禮不是禮也是與足字相似而說先謙案王前說是禮之中焉能思索。謂之能慮。禮之中焉能勿易。謂之能

固。勿易不變也。若不在禮之中。則能慮能固。加好者焉。先謙案史記者作之此句當作加好之者焉。史

王制篇云爲之貴之積重之致好之者。中雖能思索勿易猶無益。是其所好之者。君子之於好下好之字是其例。斯聖人矣。故天者高之極也。地者下之極也。無

窮者廣之極也。北無窮聖人者道之極也。故學者固學爲聖人也。非特學爲

無方之民也。禮者以財物爲用。以貢禮問禮之類以貴賤爲文。以車服旗章爲以多

少爲異。多少異制所以隆殺爲要。隆豐厚殺減降也要當也禮或厚或薄唯其所當爲貴也文理繁。情用省。是禮之

隆也。文理謂威儀情用謂忠誠若事敬之禮實主百拜情唯主敬文文理省。情用繁。是禮之殺

也。若尊以命玄極本於質素情過於文雖煥發是亦禮也。文理情用相爲內外表裏並行而雜是禮之中流也。

過於文雖減殺是亦禮也

文惠惜月杵爲內外表裏並行而藥是香之曰旂也

或豐或殺清文代勝並行相雜是禮之中流中流言如水之清濁相混也。王念孫曰雜爲集爾雅集會也言文理情用並行而相會也集雜古字通（月令四方來集呂氏春秋仲秋紀集作雜詩衡則通篇集標非一卽雜

綵一揚未達假借之旨俞樾曰雜讀爲市古雜與市通呂氏春秋圖道篇圖周復雜注曰雜猶市也淮南子詮言篇以散雜之專憂天下之亂生曰雜市也人主子世子至亥爲一而然則並行而雜言並行而周市也揚雄非先

謀案中流猶中道下有又六條。二、蓋士六段。三、其廿。君子知禮者致意也言

故君子上致其隆下盡其殺而中處其中

厚小禮則盡其隆殺中步驟馳騁厲驚不外是矣。是君子之壇宇宮廷也。厲驚疾驚也。史記作廣驚。

言雖絕尋不出於蓬穀之

人有是土君子也外是民也

城居也人城是也故與外是對文商頌元鳥篇奄有九有韓詩作九城（見文選冊魏公九錫文注）魯

謂其工且之值力有也章也曰有坊也章言有鼎志守祭與曰井工且值力坊長坊有章鑑用身諱祿章正作人

於是其中焉方皇厲拔曲得其次序是聖人也

故厚者禮之積也。大者禮之廣也。高者禮之隆也。明者

聖人所以能厚重者由積量也弘大者由廣量也崇高者由隆量也明察者由

禮之盡也
由盡禮也司馬貞曰言君子聖人有厚大之德則爲禮之所歸積益弘廣也
詩曰禮儀

卒度。笑語卒獲。比之謂也。引此明有禮

五。月。二。日。二。言。十。重。皆。合。宜。也。

禮者謹於治生死者也。禮記 生人之始也。死人之終也。終始俱善，人道畢。

矣。故君子始而真終。終始如一。是君子之道。禮義之文也。夫享其生而

五古云云。荷女曰。體絲九女。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

薄其死是敬其有知而慢其無知也是姦人之道而倍叛之心也君子以

音反之心。妾或穀。會且羞之。而况以事其所隆親乎。

或曰蒙讀爲開蒙之蒙蒙孔也謂謂孔小兒也所達親所專之親也。王明之曰達尊也（見經解注）

隆親二字平於所隆謂君也所起謂父母也下文曰臣之所以致重其親是其證楊注非

之庶人之喪。合族黨。動州里。刑餘罪人之喪。不得合族黨。獨屬妻子。棺槨

二寸。衣衾三領。不得飾棺。不得畫行。以昏殯。凡緣而往埋之。刑餘遭刑之餘死者

以爲械。趙簡子亦云。然則厚三寸。刑人之棺也。喪大記。士陳衣於序。東三十稱。今云三領。亦貶損之甚也。殯道死

入也。詩曰。行有死人。或殯之。今昏殯如掩道路之死人。惡之甚也。凡常也。緣因也。言其妻子如常日所服而埋

之。不更加經杖也。今猶謂無感飾爲緣身。也。郝懿行曰。按緣身。今俗亦有此語。反無哭泣之節。無衰麻之服。無親疏月數之

等。各反其平。各復其始。王引之曰。平字。文義不明。平當爲本字之誤也。本亦始也。臣氏春秋孝

也。又曰。平字不誤。下文曰。久而平楊。往久則已葬埋。若無喪者而止。夫是之謂至辱。此蓋論

葬是以辱之。禮者。謹於吉凶。不相厭者也。厭。掩也。烏甲反。謂不使相侵則夫忠臣孝子亦知其閔已。往讀爲注。注續。即屬續也。言此時知其必至於愛閔也。或曰。紐當爲

葬。是以辱之。禮者。謹於吉凶。不相厭者也。掩也。或曰。不使相厭。惡非也。紐。續也。聽息之時。

則夫忠臣孝子亦知其閔已。往讀爲注。注續。即屬續也。言此時知其必至於愛閔也。或曰。紐當爲

葬。是以辱之。禮者。謹於吉凶。不相厭者也。掩也。或曰。不使相厭。惡非也。紐。續也。聽息之時。

則夫忠臣孝子亦知其閔已。往讀爲注。注續。即屬續也。言此時知其必至於愛閔也。或曰。紐當爲

葬。是以辱之。禮者。謹於吉凶。不相厭者也。掩也。或曰。不使相厭。惡非也。紐。續也。聽息之時。

則夫忠臣孝子亦知其閔已。往讀爲注。注續。即屬續也。言此時知其必至於愛閔也。或曰。紐當爲

葬。是以辱之。禮者。謹於吉凶。不相厭者也。掩也。或曰。不使相厭。惡非也。紐。續也。聽息之時。

則夫忠臣孝子亦知其閔已。往讀爲注。注續。即屬續也。言此時知其必至於愛閔也。或曰。紐當爲

葬。是以辱之。禮者。謹於吉凶。不相厭者也。掩也。或曰。不使相厭。惡非也。紐。續也。聽息之時。

則夫忠臣孝子亦知其閔已。往讀爲注。注續。即屬續也。言此時知其必至於愛閔也。或曰。紐當爲

葬。是以辱之。禮者。謹於吉凶。不相厭者也。掩也。或曰。不使相厭。惡非也。紐。續也。聽息之時。

則夫忠臣孝子亦知其閔已。往讀爲注。注續。即屬續也。言此時知其必至於愛閔也。或曰。紐當爲

本宅日二字上下五續當是時也其義止誰得行之其義行誰得止之禮人時之節
情不肖故三月之葬其額以生設飾死者也殆非直置死者以安生也額象也
者金及以生之所設器用飾死者三月乃能備也是致隆思慕之義也

喪禮之凡凡謂常道。盧文昭曰變而飾。謂殯斂。每加飾。動而遠。禮記子游云斂於棺下小斂於戶內
所以節久則哀殺。如平常也。故死之爲道也不飾則惡惡則不哀亦則翫翫戲狎也

而所以送葬之者不哀不敬則嫌於禽獸矣君子恥之故變而飾所以滅

惡也動而遠所以遂敬也遂成也。禮則久而平所以優生也優養生者謂送死禮者

斷長續短損有餘益不足達愛敬之文而滋成行義之美者也皆謂使賢不肖

達愛敬之文而已不至於禽獸也故文飾惡聲樂哭立恬愉憂戚是反也是相

而禮兼而用之時舉而代御御進用也。時吉則吉時凶則凶也。王念孫曰此時字非謂天時時

而代御也方言曰時郭音侍更也古無時字故借時爲之莊子徐無鬼篇云董也桂梗也雞廉也雞零也是

時爲帝者也爾雅帝君也淮南齊俗篇云見雨則裘不用升堂則義不御此代爲帝者也帝今本誤作常

詣鄉禹臚云見雨則裘不用上堂則義不御此更爲適者也適讀靖子之嫡廣雅嫡君也喪言時爲或言代

其立麤衰也。不至於瘠弃。立麤衰以爲居衰之飾亦不使羸瘠自弃其立聲樂恬愉也。不至於流。

淫惰慢其立哭泣哀感也不至於隘懼傷生是禮之中疏也

也。故情貌之變。足以別吉凶明貴賤親疏之節。期止矣。期當爲斯外是姦也。雖難。

君子賤之。故量食而食之。量要而帶之。相高以毀瘠。是彝人之道也。非禮

義之文也。非孝子之情也。將以有爲者也。非禮義之節。文孝子之真情。將有作爲以邀名求利。若廣明也。盧文昭曰。生廣明未卒。故

說豫婉澤。憂戚萃惡。是吉凶憂愉之情發於顏色者也。說讀爲說。豫樂也。婉媚也。音婉。轉顏色。謂澤也。萃。聚也。音

惡顏色惡也發見也。王念孫曰婉讀若問婉澤顏色潤澤也說豫與憂戚對文婉澤與萃惡對文故曰是憂論

傳對惡華也揚謗爲婉婉之婉
 之篇發壯顏色者其內其外
 歌謠傲笑哭泣啼號是吉凶憂
 愈之青發於聲音者

也。識與戲同。戲謔也。說文云。識悲聲。與此義不同。誦讀爲啼。管子曰。家人立而誦古字。通用號胡。

七反。盧文昭曰。案。我。氣。靈。義。篇。云。殺。之。不。論。淮。南。精。神。訓。病。痼。瘕。者。跪。蹠。而。諄。並。以。詩。爲。啼。多。參。稽。梁。酒。禮。所。謂。魚。肉。菽。藿。酒。後。是。宜。的。憂。喻。之。青。後。公。食。炊。首。也。斷。謂。救。養。衰。者。

藥酒醃飯醬魚以蒜薑酒麴是吉以憂懼之情發於食食者也
之食。郝懿行

肉吉事之飲食也饔飭菽藿水漿凶事之飲食也今本水漿作酒漿則既與凶事不合又與上文酒醴相複矣此

水漿屬凶方與上下文一律今魚肉字誤倒在餽醫下則吉凶不倍矣楊注餽醫救霍喪者之食疑楊氏所見本

卑下統統黻黻文文織織資資麤麤衰衰經經菲菲總總菅菅屨屨是是吉吉凶凶憂憂愉愉之之情情發發

於衣服者也

資菲草衣荳如藁然或當時喪者有服此也總總衰也鄭玄云總衰小功之縗四升半之衰也凡布細而疎者謂之總今南陽有窳縗布管茅也春秋傳曰晏子杖管籬也。盧文昭曰注鄭縗布今儀禮無布字王念孫曰案齊

國篇曰天子袞袞衣冕諸侯元衾衣冕大夫裋冕士皮弁大路篇曰天子山冕諸侯元冠大夫裋冕士章弁其制上下不同此不當獨舉袞冕言之楊以卑僞爲裋冕未是也卑僞憂當爲舉袞冕即今弁字弁爲爾雅文編皆二

則濡櫛三律而止。不浴則濡巾二式而止。
云用細組束髮也。古文簪皆爲搖體。謂爪櫛之。醫士喪。宿主人左。拔米實於生時所執持之事。執或爲持。實米唯盈鄭云于右戶口之右。唯盈取滿而已。是飯啗之禮也。象生執鬋。象於三寶一貝。左中亦如之。凡律理髮也。今秦俗猶以挽髮爲栗。謂經也。式與絁同。士喪。尸無有不沐。浴者。此云不蓋。未世 不沐。

律理髮也今秦俗猶以挑髮爲栗濡極也式與
試同土喪禮尸無有不沐浴者此云不蓋末世

俗亦以比去聲爲律言一類而盡除之也律粟音
同注內粟字依正文作律亦可不必別出粟字也

充耳而設璫士良璫璫用白纈釵云璫充耳續新語也

飯以生稻

充耳而設瑱。

土良禮填用白續鄭
云填充耳續新縣也

飯以生稻。

哈以槁骨。反生術矣。

生稻米也稿枯也稿骨貝也術法也前
說象其生也此已下說反於生之法也

以說褻衣。襲二稱。縉紳而無

鈎帶矣。

續與摺同扱也。綈大帶也。摺紳謂扱於帶鉤之所用弛張也。今不復解脫故不設鉤也。憂衣親身之衣也。士喪禮飯哈後乃襲三稱明衣不在算設鞶帶摺笏禮記曰季康子之母死陳襲衣鄭玄云襲

衣非上服隙之將以斂也。盧文弨曰正文說字疑當作設。
王念孫曰錢本說作設與盧說合先謙案宋本台州本作設。
設掩面儼目。鬻而不冠笄矣。士諱鬻掩用律

土喪禮
掩用練

帛廣終幅長五尺。倮與倮同。倮也。士喪禮。倮目用緇方尺二寸。衾裏著緇絲。倮讀如紫。紫與倮義同。書其名。帛而不倮。謂但倮髮而已。不加冠及倮也。士喪禮。倮用桑。又云。倮用緇方尺。此云不倮。或後世略也。

其名

置於其重則名不見而樞獨明矣

書其名於楮也士良爲銘銘各以其物亡則以緇長半幅紙末長終幅廣三寸書銘於末曰某氏某之柩重以木爲之長

三尺夏時鬻餘餉用一兩懸於重霖用章簿書其名置於重霖見所書置於重則名
已無但知其板也士喪禮取銘置於重案銘皆有名此云無蓋後世禮變今猶然
薦器則冠有釐而

薦器則冠有鑿而

冠也有如兜鍪加首之形而無韜髮之飾也鑿之言蒙也冒也所以冒首莫後反或音冒

不實。主長禮者醴醴膚薦二醴酒皆有籍蓋喪禮隱器人器鬼器虛人器實也禮記宋襄公葬其夫人禮
賁百簠會子曰既日明器而又實之。盧文弨曰此與下所引士喪禮皆見既夕篇中鄭云古文綴皆作

也禮記宋襄公葬其夫人禮
既夕薦中鄭云古文輒皆作

有簟席而無牀第。此言棺中不施牀第大斂小斂則皆有也木器不成斲。陶器不成內。薄器不成內。

成物。薄器不成肉。

本不處於雕琢不加功也瓦不成於器物不可用也薄器竹基之器不成內謂有其外形內不可用也內或爲用
禮記曰竹不成用瓦不成味鄭云成會也竹不可會用謂簾無竅也味當作末讀也鄭爲行曰內與侖同古

外形內不可用也內或爲用也。鄭義行曰內與納同古

皆以內爲納內者入也入卽納也非內外之內住誤注云內或爲用用字於
義較長檀弓云竹不成用王念孫曰案作用者是內卽用之謂注前說非

具而不和。琴瑟張

而不均。鄭云無宮
商之韻也與藏而馬反。告不用也。與謂軛軸也。國君謂之轡。轡謂遲之也。馬謂軛軛軛
之馬。告示也。言也。士農工商各處于祖廟用輪。禮記

輿謂輶輪也國君謂之駟轡謂之也馬謂駕輶之馬告示也言也士喪禮以駟馬于祖廟用駟禮記

葬用棺四時二日夫人葬用棺二時
二碑土葬用車皆至葬時埋之也
具生器以適墓象徙道也
生器用器也耳矢蓋孟之屬非
遷改也徙道其生時之器當

在家今以適墓以象人行不從常行之道更從它道也。都說行曰徙
者徙也象徙道者禮如將逐居然耳亦不忍死其親之意強似未了
略而不盡。額而不功。趨與

而藏之。金革轡勒而不入。明不用也。
略而不盡。額而不功。趨與

遷藏之意金謂和轡革車轡也說文云制所以引轡者也杜元凱云制在馬脣或曰額讀如趨像也今謂畫物為
額不額皆同義。虛文昭曰趨者下俗閉本有速也二字宋本元刻皆無車轡轡作車轡今據爾雅改正王念
孫曰金革即小雅蓼蕭所謂傳革也說文傳作鑿云轡首額也從金攸聲（石鼓文及黃鐘文作鑿勒焦山鼎作
攸勒伯憲鼎作攸勒宰辟父敦作攸革）爾雅曰轡首謂之革故曰金革轡轡以金為和轡失之又曰革車轡
也宋本轡誤作鑿今本轡作款
象徙道又明不用也。
以奉適墓象其改易生
時之器亦所以明不用
是皆所以重哀

也。
重孝子之哀也
故生器文而不功。明器額而不功。
生器生時所用之器士衰禮曰用
器弓矢耒耜雨敦雨杆盥匱之屬

明器鬼器本不成而瓦不成休之屬禮記曰周人
衆用之以言不知死者有知無知故雜用生器與明器也
凡禮。事生。飾歡也。送死。飾哀也。祭

祀。飾敬也。師旅。飾威也。是百王之所同。古今之所一也。未有知其所由來

者也。故壙。其額象室屋也。
墳墓中壙家也禮記曰適墓不登壙額
棺槨。其額象版蓋

斯象拂也。
版謂車上障蔽者蓋車蓋也斯未詳象衍字拂即拂也爾雅釋器云與革前謂之轡後謂之藉郭
綬縱之音讀（縱與繩同）象非衍字拂與非同斯象拂者蓋如喪大記云飾棺君龍漣繡荒大夫畫雜畫荒土
布帷布荒之類皆所以蒙葬棺上因以爲飾也禮記問喪篇雍斯當爲舜繼聲之誤此誤正同會通曰版者車輻
也漢書景帝紀令長吏二千石車朱兩轡千石至六百石朱兩轡應劭曰車耳反出所以爲之藩屏聲塵泥也廣
雅釋器曰輻謂之輻版與輻通楊注說版字未了又云斯未詳象衍字既爲衍字則斯拂連文楊云從長聲或體作折

則斯與拂必同類之物爾雅釋器云與革前謂之轡後謂之藉郭
從斤聲是其例也斯與斯字之誤斯之本義爲當臂而古或借爲之假廣雅釋器釋輻輻謂之斯王氏疏證亦未詳
不知輻輻之斯即與革前謂之轡也准其在前故繫於轡也此以版蓋斯拂並言版即輻也斯在車旁蓋也亦未詳
在車上斯在前拂在後其所說至爲詳備矣斯字本當作輻而借作輻亦爲齒齒本字本當作斷而太元密次八球
齒依輻則借用輻輻者輻也非齒本也良斤聲近
故字得通耳乃斯又誤作斯則其義遂不可見矣
無緒絲髯縷髮。其額以象菲帷幬尉也。讀

荀子集解 卷十三 禮論篇第十九

二四五

節而不可益損也。故曰無適不易之術也。

舉別國舉政有則也。此世也。無往不易言所至皆不可易此術或曰此謂為教。識本從遠校

作不是節。後右曰依注是當易。易謂之節。或曰適為教。亦通。先謙案各本誤。是據宋台州本正作易。

創巨者其日久。痛甚者其愈遲。三年之喪稱情而立文。所以為至痛極也。

創傷也。楚夏反。日久愈遲。互言之也。皆言久乃能平。故齊

喪甚杖。居廬食粥。席薪枕塊。所以為至痛飾也。

齊喪禮記作斬衰。衰杖謂以宜。羅色竹稿之杖。鄭云飾。禮章表也。

年之喪。二十五月而畢。哀痛未盡。思慕未忘。然而禮以是斷之者。豈不以

送死有已。復生有節也哉。

斷決也。丁亂反。鄭云復生謂除喪反生者之事也。

凡生乎天地之間者。有血氣

之屬。必有知。有知之屬。莫不愛其類。今夫大鳥獸。則失亡其羣匹。

先謙案則猶若也。說見

越月踰時。則必反。鉛過故鄉。則必徘徊焉。鳴號焉。躑躅焉。踟躕焉。然後

能去之也。

錄與船同。猶也。禮記作反巡。巡故鄉徘徊踟躕。踟躕之貌。鄭以足舉地也。踟躕不能去之貌。

小者是燕爵。猶有嗚噉之頃焉。

然後能去之。

燕爵與鷦鷯同。

故有血氣之屬。莫知於人。故人之於其親也。至死無窮。

鳥獸猶知愛其羣匹。長久乃去。況人有生之最智。則於親喪悲哀之情。至死無窮。已故以三年節之也。

將由夫愚陋淫邪之人與。則彼朝死而

夕忘之。然而縱之。則是會為獸之不若也。彼安能相與羣居而無亂乎。將

由夫脩飾之君子與。則三年之喪。二十五月而畢。若駟之過隙。然而遂之。

則是無窮也。

陳璧孔也。鄭云喻族也。遂之謂不時除也。

故先王聖人。安為之立中制節。一使足以成文

理。則舍之矣。

禮記作焉。焉之立中制節。鄭云焉猶然。立中制節謂服之年月也。舍除也。王肅云一皆也。鄭終行曰。此云安為之。下云案。以此案之又云案。使倍之案。使不及此二案。一安禮記三年

間俱作焉。皆釋辭也。鄭注焉猶然亦證辭。

然則何以分之。

分半也。半於三年矣。

曰。至親以期斷。

斷決也。鄭云言服之正雖至親皆期而除也。

也。鄭云問服斷於期之義也。曰。天地則已易矣。四時則已偏矣。其在宇中者。莫不更始矣。中

者謂萬物。故先王案以此象之也。然則三年何也。鄭云法此變易可。曰。加隆焉。案使倍

之。故再期也。鄭云言於父母加厚其恩使倍期也。由九月以下何也。由從也從大。曰。案使不及也。鄭云言

不若。故三年以爲隆。總小功以爲殺。期九月以爲閒。隆厚也殺減也所介反閒闕其

父母。故三年以爲隆。總小功以爲殺。期九月以爲閒。間也古竟反情在隆殺之間也。

取象於天。下取象於地。中取則於人。人所以羣居和一之理盡矣。鄭云取象於

變易也自三年以至無皆歲時之數言既象天地又足盡人羣居粹厚之恩也。盧文昭曰作

恩字俗本在聚居上宋案上下皆有今案上恩字衍去之下恩字元刻作理即依本文似未是。故三年之

喪。人道之至文者也。夫是之謂至隆。至文飾人道使成忠孝鄭云是百王之所同。古

今之所一也。一謂不變。君之喪所以取三年何也。問君之喪何取曰。君者。治辨之主也。

文理之原也。情貌之盡也。相率而致隆之。不亦可乎。治辨謂能治人使有辨別也文

也貌恭敬也致至也言人所施忠敬無盡於君者則臣下相率服喪而至於三年不亦可乎。郭

詩曰。愷悌君子。民之父母。彼君子者。固有爲民父母之說焉。俞樾曰子字衍文此本說君之喪

君者固有爲民父母之說焉下文云父能生之不能養之母能食之不能教誨之君者已能

食之矣又善教誨之者也下文言君者則此文亦當作君者涉上體悌君子之文而衍字耳。父能生之。不

能養之。養謂哺乳之也養或謂食。王念孫曰作母能食之。不能教誨之。音音君者。已能

食之矣。又善教誨之者也。金謂敬康敬三年畢矣哉。君者梁父母之恩以乳母飲食

之者也。而三月。慈母衣被之者也。而九月。君曲備之者也。三年畢乎哉。曲備

然則食得之則治。失之則亂。文之至王也。文謂法度也治亂所得之則安。失之則危。情

之至也。謂也。厚使人去也。兩至者俱積焉。以二年事之猶未足也。直無由進之也。故社祭社也。稷祭稷也。社土神以句龍配之。稷百穀之神。以棄配之。但各止祭一神而已。郊者并百王於上天

而祭祀之也。百王百神也。或神字誤為王言。社稷祭一神至郊天則兼祭百神以喻若兼父母者也。鄭行曰上云祭社祭稷配止一人此言郊祭上天配以百王尊之至也。百王百世之王皆

前世之君也。揚注欲改王為神則夢矣。郭嵩燾曰故社以下數語在此終為不類。疑當在下。尊尊親親之義至矣。下言社以報社稷以報郊者并百神而盡報之皆志意思慕之積也。

也。此類謂葬也。王引之曰死三日而殯三月而葬則殯非葬也。三月之殯謂既殯之後未葬之前約有三月之久也。上文曰殯久不過七十日速不損五十日揚彼注云此皆據士喪禮首尾三月者也是其義矣。下文

日將舉棺之遷徙之禮宮室而歸邱陵也。乃言葬事耳。曰大之也。重之也。所致隆也。所致親也。將舉錯之遷徙

之離宮室而歸邱陵也。先王恐其不文也。是以絲其期足之日也。所至厚至親

陵不可急遷無文飾故絲其期足之日然後葬也。經說為由從也。王引之曰絲讀為遙。凡從烝之字多並見

於蕭尤二韻故遙役之徐漢書多作經歌謠之諸漢書李尋傳作絲首飾之步搖周官追師注作絲。遙其期謂

遠其葬期也。足之日謂足其日數也。揚故天子七月。諸侯五月。大夫三月。皆使其須足

以容事。事足以容成。成足以容文。文足以容備。曲容備物之謂道矣。須待也。謂所待

之期也。事設具也。道者委曲容物備物者也。王引之曰須者祭者志意思慕之情也。王念孫曰

還也。《說文》：「須，領字。」其期使足以容事也。揚謂待失之廷。祭者志意思慕之情也。情與志意義

相近。可言思慕之情不可言志意思慕之情。清當為積之積也。《傳》：「故篇師法者所得乎清。」揚注或曰清當為

積。《志》：「意思慕積於中而外見於祭。」故曰祭者志意思慕之積也。下文曰：「優優而。」清所謂志意

之積也。又下文則其於志意之情者惻然不憚情亦當為積言。志意惻然不憚情亦當為積言。志意

之積於中者不憚也。揚云忠臣孝子之情惻然不足則所見本已。惻憚詭咆優優而不能無時至焉。

惻憚也。詭咆也。皆謂變異感動之貌。咆優優氣不舒憤鬱之貌。爾雅云：「優優也。」郭云：「嗚嗚短氣也。」言人感動或憤鬱

不能無時而至。言有特而至也。惻音草。嗚音邑。優音優。盧文昭曰：「嗚來本作嗚。」案爾雅作嗚。陸德明釋文作嗚

鳥。合反。今從元。刻作嗚。鄭行曰：「澤與革施與詭並同。僇變也。革更也。此言故人之歡欣和合之時。則夫忠臣孝子亦憚詭而有所至矣。」

動也。言所至之情甚大感動也。案屈然已則其於志意之情者惘然不噪。其於禮節者闕然

不具。屈竭也。屈然空然也。惘然展然也。噪足也。言若無祭祀之禮空然而已。則忠臣孝子之情澁然不足。禮節又闕然不具也。先謙案志各本作至。荀書至志同字。然上下文皆作志。今依宋台州本改正。故

先王案爲之立文。尊尊親親之義至矣。文謂祭祀節文。故曰。祭者志意思慕之情也。

忠信愛敬之至矣。禮節文貌之盛矣。苟非聖人莫之能知也。聖人明知之。

士君子安行之。官人以爲守。百姓以成俗。其在君子。以爲人道也。其在百

姓。以爲鬼事也。以爲人道則安而行之。以爲鬼事則畏而奉之。故鐘鼓管磬。琴瑟笙簧。詔夏護武。鈞桓簡

象。是君子之所以爲憚詭其所喜樂之文也。因說祭遠廣言喜樂哀痛敬惡之意。本皆因於感動而爲之文飾也。喜樂不可無文飾。故制爲鐘鼓。詔夏之屬。節音朔。賡達曰。舞曲名。武鈞桓皆周頌篇名。簡未詳。象周武王伐紂之樂也。王念孫曰。簡象卽左傳之象節也。自鐘鼓管磬以下皆四字。爲句。則簡象之間不當有節字。疑卽簡字之誤。而衍者

齊衰苴杖。居廬食粥。席薪枕塊。是君子之所以爲憚詭其所哀痛之文也。

感動其所哀痛而不可無文飾。故制爲齊衰苴杖之屬。言本皆因於感動也。師旅有制。刑法有等。莫不稱罪。是君子之所以

爲憚詭其所敬惡之文也。師旅所以討有罪。制謂人數也。有等輕重異也。敬厚也。厚惡。惡也。或曰。敬謂爲領領困頓也。本因感動敬惡。故制師旅刑法以爲文飾。廬

文昭曰。案方言。七諱。棺所法也。宋魯師旅所以討有罪。制謂人數也。有等輕重異也。敬厚也。厚惡。惡也。或曰。敬謂爲領領困頓也。本因感動敬惡。故制師旅刑法以爲文飾。廬

凡相惡謂之諱。猶教與諱音義同。卜筮視日。齋戒脩涂。几筵饋薦告祝。如或響之。視

之。言必史記。周文爲項燕視日。脩涂謂脩自宮至廟之道塗也。几筵謂視筵凡於室中東面也。饋薦牲體也。薦進

黍稷也。告祝謂尸命祝以報於主人曰。皇尸命工祝。承致多福。無疆於女孝孫。來女孝孫。使女受祿於天。宜稼於

田。眉壽萬年。勿替引之。如或敬饗其祀然也。王念孫曰。涂讀爲除。周官典祀。若以時祭。祀則帥其屬。物取

而脩除。鄭注曰。脩除其境之脩除。二字專指廟中而言。作涂者。借字耳。非謂脩自宮至廟之道塗也。物取

而皆祭之。如或嘗之。祭之。又取肝楨於鹽。振祭。嚼之。是也。如或嘗之。謂以尸啐。嚼之。如神之親嘗然也。毋利寧爵。當云無寧利。爵卽上文云利。爵之不讓也。會禮曰。案特社饋食。宿主人主。鬯賓長三獻之後。長

毋利寧爵。當云無寧利。爵卽上文云利。爵之不讓也。會禮曰。案特社饋食。宿主人主。鬯賓長三獻之後。長

凡弟無寧利。爵卽上文云利。爵之不讓也。會禮曰。案特社饋食。宿主人主。鬯賓長三獻之後。長

喪尸非祭之正故以祭禮終終始行之也此云毋利舉喪蓋以主人爲重言不使利代舉爾耳故下云主人有尊如或饗之楊注當云無舉利爵則與下意不貫矣主人有尊如或饗之謂主人設尊酌以饗尸尸飲之如神飲其饗然賓出主人拜送反易服卽位而哭如或去之此雖說喪祭也喪服也賓出祭事畢卽位而哭如神之去然也哀夫敬夫事死如事生事亡如事存狀乎無形影然而成文狀類也言祭祀不見鬼神有類乎無形影者然而足以成人道之節文也

荀子集解卷十四

。盧文昭曰此卷各本皆無注

樂論篇第二十

夫樂者樂也。人情之所必不免也。故人不能無樂。樂則必發於聲音。形於動靜。而人之道聲音動靜性術之變盡是矣。故人不能不樂。樂則不能無形。形而不爲道。則不能無亂。先王惡其亂也。故制雅頌之聲以道之。使其聲足以樂而不流。使其文足以辨而不訛。。盧文昭曰禮記樂記作論而不思史記樂記作說而不思此作訛乃訛字之訛莊子人謂世篇氣息弗然向本作訛蓋本亦同案詩南有喬木不可休思思亦是思字此二字形近易訛也書作給而不思此作訛乃訛字之訛莊子人謂世篇氣息弗然向本作訛蓋本亦同案詩南有喬木不可休思思亦是思字此二字形近易訛也使夫邪汙之氣無由得接焉。是先王立樂之方也。而墨子非之奈何。。盧文昭曰墨子書有非樂篇故樂在宗廟之中。君臣上下同聽之。則莫不和敬。閨門之內。父子兄弟同聽之。則莫不和親。鄉里族長之中。長少同聽之。則莫不和順。故樂者。審一以定和者也。比物以飾節者也。合奏以成文者也。。盧文昭曰禮記作節奏合以成文史記同鄭驥行曰節以分析言之奏以合聚言之語甚明晰樂記作節奏合以成文則總統言之而此於義較長足以率一道。足以治萬變。是先王立樂之術也。而墨子非之奈何。故聽其雅頌之聲。而志意得廣焉。執其干戚。習其俯仰屈伸。而容貌得莊焉。行其綴兆。要其節奏。而行列得正焉。進退得齊焉。故樂者。出所以征

誅也。人所以揖讓也。征誅揖讓其義一也。出所以征誅則莫不聽從。入所以揖讓則莫不從服。故樂者天下之大齊也。中和之紀也。人情之所必不免也。是先王立樂之術也。而墨子非之奈何。且樂者先王之所以飾喜也。軍旅鉞鉞者先王之所以飾怒也。先王喜怒皆得其齊焉。

謂分齊也。樂記作僨假借字耳。先謙案史記樂書作齊。

是故喜而天下和之。怒而墨亂畏之。先王之道禮樂正。

。盧文昭曰禮記齊作齊。鄭鉞行曰齊才細切。

其盛者也。而墨子非之。故曰墨子之於道也猶瞽之於白黑也。猶聾之於清濁也。猶欲之楚而北求之也。

先謙案各本脫欲字。據宋台附本補正。

夫聲樂之入人也深。其化人也速。故先王謹爲之文。樂中平則民和而不流。樂肅莊則民齊而不亂。民

和齊則兵勁城固。敵國不敢嬰也。如是則百姓莫不安其處。樂其鄉。以至足其上矣。然後名聲於是白。光輝於是大。四海之民莫不願得以為師。

師長也。說詳儒效篇。

是王者之始也。樂姚冶以險則民流。鄙賤矣。流僂則亂。鄙賤則

爭。亂爭則兵弱城犯。敵國危之。如是則百姓不安其處。不樂其鄉。不足其上矣。故禮樂廢而邪音起者。危創侮辱之本也。故先王貴禮樂而賤邪音。其在序官也。曰脩憲命。審誅賞。禁淫聲。以時順脩。使夷俗邪音不敢亂雅。太師之事也。

先謙案序官以下語見王制篇審誅賞當爲審詩商之誤說詳彼注。

墨子曰樂者聖王之所非也。而儒者爲之過也。君子以爲不然。樂者聖人之所樂也。而可以善民心。其感人深。

其移風易俗。

先謙案史記作其風移俗易聲皆未了此二語相配當是其感人深其移風俗易與富國篇其道易其器固其政令一其防表明句法一例上文聲樂之入人也深其化人也速即是此意讀者據下文妄改耳

故先王導之以禮樂而民和睦夫民有好惡之情而無喜怒之應

則亂先王惡其亂也故脩其行正其樂而天下順焉故齊衰之服哭泣之

聲使入之心悲帶甲嬰軸歌於行伍使入之心傷俞樾曰歌於行伍何以使入心傷

字條身篇曰加惕憚而不顧左引韓侍郎云惕與蕩同字作心邊易謂放蕩兇悍也又樂聲篇曰惕憚惕暴亦

云惕與蕩同歌於行伍則使入之心為之動蕩故曰使入之心惕惕傷形似因致譌耳先謙案說文胃司馬法作

譌兵篇姚冶之容鄭衛之音使入之心淫紳端章甫舞韶歌武使入之心莊

故君子耳不聽淫聲目不視女色口不出惡言此三者君子慎之凡姦聲

感人而逆氣應之逆氣成象而亂生焉正聲感人而順氣應之順氣成象

而治生焉唱和有應善惡相象故君子慎其所去就也君子以鐘鼓道志

以琴瑟樂心動以干戚飾以羽旄從以磬管盧文昭曰元刻作簫管與禮記同故其清明象天

其廣大象地其俯仰周旋有似於四時盧文昭曰元刻周旋作隨還故樂行而志清禮脩而

行成耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧美善相樂謝本從盧校作莫善於樂盧文昭曰宋本作

樂善相樂王念孫曰元刻以上文言移風易俗又以善之經言移風易俗莫善於樂故改爲莫善於樂也

相樂正承上五句而言唯其樂行志清禮脩行成是以天下皆移風易俗而美善相樂此樂字讀喜樂之樂下文

君子樂得其道小人樂得其欲云云皆承此樂字而言若改爲莫善於樂則仍讀禮樂之樂與上下文皆不相應

矣樂記亦云故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧此下若繼之曰莫善於樂向成文理乎仍

當依宋本作美善相樂爲是先謙案王說是今改從宋本故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制

欲則樂而不亂以欲亡道則惑而不樂故樂者所以道樂也金石絲竹所

舞之意曰。目不自見。耳不自聞也。然而洽俯仰。誠信。進退遲速。莫不廉制。

盡筋骨之力。以要鐘鼓俯會之節。而靡有悖逆者。衆積意譁譁乎。盧文昭曰元刻無意字

譁譁文作譁云。譁譁譁也。直與切元刻正司部。譁行曰此。譁譁意與衆音。衆會而應節如人告語之熱譁譁然也。

吾觀於鄉。而知王道之易易也。盧文昭曰案禮記鄉飲酒義此爲孔子之言。句首孔子曰三字似當有。主人親速賓及

介。而衆賓皆從之。至于門外。主人拜賓及介。而衆賓皆入。貴賤之義別矣。

盧文昭曰兩皆字元刻作自與禮記同。三揖。至于階。三讓。以賓升。拜至。獻酬辭讓之節繁。及介省矣。

至于衆賓。升受。坐祭。立飲。不酢而降。隆殺之義辨矣。謝本從盧校無降字。盧文昭曰元刻而字下有降字與禮記同。王念孫曰元刻是先謙

案宋本奪降字。今從元刻。工入升歌。三終。主人獻之。笙入。三終。主人獻之。閒歌。三

終。合樂。二終。工告樂備。遂出。二人揚觶。乃立司正。焉知其能和樂而不流

也。賓酬主人。主人酬介。介酬衆賓。少長以齒。終於沃洗者焉。謝本從盧校無洗字。盧文昭曰元刻沃

下有洗字與禮記同。王念孫曰元刻是焉字下屬焉句。說見劉氏經傳小記。先謙案宋本奪洗字。今從元刻。知其能弟長而無遺也。降說屢。升坐

脩爵無數。飲酒之節。朝不廢朝。莫不廢夕。賓出。主人拜送。節文終遂。焉知

其能安燕而不亂也。貴賤明。隆殺辨。和樂而不流。弟長而無遺。安燕而不

亂。此五行者。是足以正身安國矣。盧文昭曰元刻無是字與禮記同。彼國安而天下安。故曰。吾

觀於鄉而知王道之易易也。

亂世之徵。盧文昭曰舊本不其服組。先謙案書禹貢。其容婦。其俗淫。其志利。

其行雖其聲樂險。先說案也。釋註險表也。其文章匪而采。先說案匪讀爲應。和世說見天論篇。其養生無度。其
送死瘠墨。和說行曰瘠。論篇云送死。不忠厚不敬文謂之瘠。刻死而附生謂之墨。墨者墨子之教。以瘠爲道也。瘠亦儉薄之意。賤禮義而貴勇力。貧則
爲盜。富則爲賊。治世反是也。

荀子集解卷十五

解蔽篇第二十一

蔽者言不能通明得於一隅如有物蓋蔽之也

凡人之患蔽於一曲而闇於大理

一曲一垠之曲謂是時各蔽於異端曲說故作此篇以解之。先諱案是時二句當在如有物蓋蔽之也下

治則復經。兩疑則惑矣。言治世用禮義則自復經常之正道兩疑謂不知一於正道而疑蔽者為是而政綱國是而與匹耦義同疑說如疑妻疑德之疑管子君臣篇內有疑妻之妻此言亂也庶有疑德之子此家亂也朝有疑相之臣此國亂也字亦作提韓子說疑篇寧有疑德之子記有提妻之妻廷有疑相之臣臣有疑主之寵此四者國之所危也意與管子同天下之遺一而已矣有與之相蔽者是為兩有與之相亂者是為疑兩疑疑焉惑從此起故曰兩疑則惑矣如楊注則疑即惑也於義復矣一本則不得其解而誤乙其文也天下無二道。聖人無兩心。今諸侯異政。百家異說。則必或是或非。或治或亂。

虛文昭曰宋本或皆作惑元刻治作理亂國之君。亂家之人。此其誠心莫不求正而以自為也。妬繆於道。而人誘其所塗也。塗近也近謂所好也言亂君亂人本亦求理以其嫉妒迷塗經於道故人因其所好而誘之謂若妬僉則墨氏諱之好辯則惠氏諱之也。郝懿行曰追者及也往訓近則僉為殆字殆訓近也其義較長私其所積。唯恐聞其惡也。積習倚其所私以觀異術唯恐聞其美也。倚任也或曰倚倚也為傍觀也言妬忌異

是以前治雖走。而是已不輟也。走並動治謂正道也既私其所習妬經於道雖與治違而自是不輟雖或作難。郝懿行曰雖當依注作難此乃形譌與治違走謂離去正道而走而自以為是不輟止也王念孫曰作難是也言與治離走而自是不已也作雖者字之誤耳。韓書雖雖相似說見淮南天文篇。前說非豈不蔽於一曲而失正求也哉。心不使焉。則白黑在前而目不見。雷鼓在側而耳不聞。沉於使乎。雷鼓大鼓聲如雷者使役也以給不役心於正道則

俞樾曰下使字乃蔽字之誤白黑之形雷鼓之聲目耳不見不聞沉於蔽者字上云蔽於一曲而目下使字為蔽字句又承此而極言之故篇名解蔽也困於蔽心不使焉句而論作使賦云心不使焉又云說於使皆為蔽字為蔽字句又承此而極言之故篇名解蔽也困於蔽心不使焉句而論作使賦云心不使焉又云說於使皆

歷也且盧紅有鬱鬱而無嶺山今以嶺山爲史記武王新紂頭懸於太白紂縣於赤旆旗此云赤旆所傳聞異也身不先知

人又莫之諫此蔽塞之禍也成湯監於夏桀故主其心而慎治之主其心言不爲邪佞

也所以能長用伊尹而身不失道此其所以代夏王而受九有也文王監

於殷紂故主其心而慎治之是以能長用呂望而身不失道此其所以代

殷王而受九牧也九有九牧皆九州也撫有其地則謂之九有養其民則謂之九牧遠方莫不致其珍故目視備色

耳聽備聲口食備味形居備宮名受備號生則天下歌死則四海哭。盧文

元刻作天下哭夫是之謂至盛詩曰鳳凰秋秋其翼若干其聲若簫有鳳有鳳樂帝

之心此不蔽之福也德詩也爾雅鳳凰其雌鳳秋秋猶陰陰謂舞也千禧也此帝蓋謂堯也堯時鳳

有鳳有鳳本作有鳳有鳳秋簫爲韻鳳心爲韻說文鳳從凡聲古音在侵部故與心爲韻鳳從凡聲而與心爲韻

猶風從凡聲而與心爲韻也鳳字古文作朋又作朋而古音蒸侵相近則朋韻二字亦可與心爲韻秦風小戎

簫以膺弓箠與音爲韻大雅大明簫以林與心爲韻生民簫以登升歌今爲韻魯頌閟宮簫以乘陰弓箠增膺箠

承爲韻皆其例也後人不知古音而改爲有鳳有鳳則失其韻矣王伯厚詩攷引此已誤藝文類聚齊魯部太

中御覽人事部羽族部引此並作有鳳先言皇而後言鳳者變文協韻耳古書中若此者甚多後人不達

每以妄改而失其韻衛風竹竿簫遠兄弟父母與右爲韻而今本作遠父母兄弟大雅皇矣篇同爾弟兄與王方

陽長爲韻而今本作同爾兄弟莊子秋水簫能無十筮而與凶吉乎與一爲韻而今本作吉凶淮南原道篇與萬物終

始與右爲韻而今本作始終文選鸛鳴賦或越西東而與爲韻而今昔人臣之蔽者唐缺奚齊是

本作東西答客難外有虞倉與享爲韻而今本作倉庫皆其類也

也唐缺宋康王之臣呂氏春秋曰宋康王樂於唐缺田不種奚齊晉獻公驪姬之子驪衛曰宋王問唐缺曰吾

殺戮甚衆而羣臣愈不畏何也對曰王之罪盡不韋者也宋不韋者胡爲畏王欲羣臣之畏也不若

無辭其善與不韋一時罪之則羣臣畏矣宋王從之唐缺蔽於欲權而逐載

注多脫字從元刻補正呂氏淫辭篇亦載此事一時罪之作而時罪之

子唐缺爲蔽蔽不謂使臣民州傳王者見孟子或曰戴子戴也韓子曰戴驪爲宋太宰夜使人曰吾聞戴衣

有戴驪車至李史則者謂爲我司之使者報曰不見戴驪車見有事實而與李史史又戴驪謂戴王曰王

大仁於公大不忍人據其時代當是前隨也蓋為唐毅所逐奔齊也。盧文昭曰案韓子策一段見內機說上宋本字有錯誤據本書訂正韋卓本書作韋卓車後一段本書作成福又內機說下云戴隱皇皇二兄爭事相害皇皇遂殺宋君而奪其政則 奚齊蔽於欲國而罪申生。申生晉獻公之太子奚齊之兄焉隱說所非唐毅所逐也或說似韋合 奚齊蔽於欲國而罪申生。隱微公殺之春秋載毅傳曰晉里克殺其君之子奚齊其君之子云者國人不得唐鞅戮於宋。奚齊戮於晉。逐賢相而罪孝兄。身為刑戮。然而不知。此蔽塞之禍也。故以貪鄙背叛爭權。而不危辱滅亡者。自古及今未嘗有之也。鮑叔寧戚隰朋。仁知且不蔽。故能持管仲。而名利福祿與管仲齊。傳曰。知賢之謂明。輔賢之謂能。

齊。傳曰。知賢之謂明。輔賢之謂能。盧文昭曰宋本彊作能案彊字與上下讀叶王念孫曰盧說非也知賢之謂明承上文仁知且不蔽而言輔賢之謂能承上文能持管仲能持周公而言勉之彊之其福必長承上文名利福祿與管仲齊與周公齊而言此四句本不用韻元刻能作彊乃涉下勉之彊之而誤呂錢本並作能先謙案謝本從盧校作彊今依王說從宋本改能

勉之彊之。其福必長。此之謂也。此不蔽之福也。勉之彊之言必勉彊於知賢輔賢然後其福長也彊直亮反昔實

孟之蔽者。亂家是也。實孟周景王之佞臣欲立王子朝者亂家謂亂周之家事使庶孽爭位也。俞樾曰楊注誤下文歷數墨子諸人之蔽全與實孟無涉此二語上無所承下無所應殊為不倫據上文云昔人君之蔽者夏桀殷紂是也下乃極言桀紂之蔽而終以成湯文王之不蔽者明不蔽之福又云昔人君之蔽者唐虞奚齊是也下乃極言唐虞奚齊之蔽而終以鮑叔寧戚諸人之不蔽者明不蔽之福此又云昔實孟之蔽者亂家是也下乃歷舉墨子諸人之蔽而終以孔子之不蔽者明不蔽之福三段相對成文則實孟之蔽句正與上文人君之蔽人臣之蔽相對所云實孟殆非周之實孟且非人名也蓋當讀為萌孟與明古音相近故孟可為萌益孟緒之為明鄭孟津之為盟津也呂氏春秋高義篇載墨子之言曰若越王踐吾言用吾道履度身而衣量腹而食比於實萌未敢求仕高注曰實客也萌民也所謂實萌者蓋當時有此稱戰國時遊士往來諸侯之國謂之實萌若下文墨子宋子慎子申子惠子莊子皆其人矣然則上言人君之蔽人臣之蔽此言實萌之蔽文正相對人君之蔽人臣之蔽止舉兩人故可曰夏桀殷紂是也唐虞奚齊是也實萌之蔽則所舉人多不可並列故曰亂家是也亂家包下文諸子而言上文云亂國之君亂家之人又曰亂國之君非之上亂家之人非之下此亂家二字之證也實萌之稱它書罕見而字又段孟為萌適與周實孟之名同其義益晦矣

墨子蔽於用而不知文。欲使上下勸力股無欺聽無毛宋子蔽於欲而不知得。宋子以

欲寡而不欲多但任其所欲則自治也蔽於此說而不知得欲之道也。愈擔曰慎子蔽於法而不知古得德字通用蔽於欲而不知德正與下句慎子蔽於法而不知賢一律往失之慎子蔽於法而不知賢。慎子本黃老歸刑名多明不尚賢不使能之道故其說曰多賢不可以多君無賢不可以無君其意但明得其法雖無賢亦可為治而不知法待賢而後舉也。申子蔽於法而不知實。申子名不害河南京縣人韓昭侯相也其說但賢得權執以刑。惠子蔽於辭而不知實。惠子虛辭而不知實理虛辭謂若山出口丁子有尾之類也。莊子蔽於天而不知人。天謂無為自然之道莊子但推治亂於天而不知在人也。故由用謂

之道盡利矣。由從也若由於用則天下之道無復仁義皆盡於求利也。先諫案如注道字下屬謂之二字無著此言由用而謂之道則人盡於求利也下並同數者道之一隅而墨宋諸人自以為道所以為蔽也。由俗謂之道盡噤矣。俗當為欲噤與噤同快也言若從人所說不為節流則天下之道也。由法謂之道盡數矣。由法而不於賢則天下之道盡於術數也。由執謂之道盡便矣。無便宜也從蔽俱作也。今由法謂之道盡數矣。由法而不於賢則天下之道盡於術數也。由執謂之道盡便矣。無便宜也從蔽

逐便無由辭謂之道盡論矣。論辨說也。由天謂之道盡因矣。因任其自然無復治化也。此數具者皆道之一隅也。夫道者體常而盡變一隅不足以舉之。言道者體常盡變猶天地

知之人觀於道之一隅而未之能識也。曲知言不遇於大道也。故以為足而飾之。謂其持之有故其言之成理也。內以自亂外以惑人上以蔽下下以蔽上此蔽塞

之禍也。孔子仁知且不蔽故學亂術足以為先王者也。亂難也言其多才藝足以及先王也。郝懿行曰亂者治也。學治天下之術亂之一字包治亂二義注非一家得周道舉而用之不蔽於成積也。一家得謂作者春秋也周道舉

也言其所用不歸於衆人舊習故能功業如此。郝懿行曰一家得周道句舉而用之句此言孔子志在春秋行在孝經又曰吾學周禮今用之吾從周蓋能改論古今成一家言不蔽於諸子雜說也先諫案郝說是也言孔子為春秋一家之言而得周之治道可以舉而用之是匹夫而有天子之道由其不蔽於成積也。傷效篇云弁一而不

不所以成積也弁一而不二則通於神明參於天地參於人百姓積善而全諫謂之聖人道由積而成故謂之成積不蔽於成積者指言不蔽於道之全體也。正對上道之一謂言之諫焉。故德與周公齊名與三

篇云安知德與周公齊名與三

王並此不蔽之福也。聖人知心術之惠。見蔽塞之禍。故無欲無惡。無始無終。無近無遠。無博無淺。無古無今。兼陳萬物。而中縣衡焉。不偏於一隅。但當其中而縣衡。操其輕重也。

是故衆異不得相蔽以亂其倫也。倫。理何謂衡。曰。道。道謂禮義。故心不可以不知道。

心不知道。則不可道。而可非道。心不知道。則不以道爲可。可謂合意也。人孰欲得恣而守其所不可

以禁其所可。人心誰欲得恣而守其所不可。以禁其所可。此意之事。以自禁其合意者。

人而不知合於道人。名求其類。俞樾曰。知字衍下文云。以其可道之心取人。則必合於道人。而不合於不道人。正與此文相對。彼云不合而不云不知。合則此云亦無知字。明矣。

以其不可道之心與不道人論道人。亂之本也。必有奸賢害善。盧文昭曰。宋本作與不道人。元刻作與不道人。不可道之人。論道人之君非之上。亂家之人非之。

無可之論道人。五字今案當作與不道人論道。兩本有衍有脫。下一人字亦可去。王念孫曰。盧說非也。與不道人論道人。一道人見上。謂與小人論君子。非謂與之論道也。上文云得道之人。亂國之君非之上。亂家之人非之。下豈不哀哉。正所謂與不道人論道人也。與不道人論道。人則道人退而不道。夫何以知。問何道以知道人。以知與下文何患不知相對。蓋言心不知道。則將與不道人論道。人必至奸賢害善矣。夫何以知。心知道。則與道人論非道。必能懲姦去惡矣。何患不知。此兩知字。與知道之知不同。當讀爲智。夫何以知。猶言夫何能智也。楊注失之甚矣。

曰。心知道然後可道。俞樾曰。曰字衍。心知道然後可道。與上文心不知道。則不可道。而可非道。相對。成文皆承。故心不可以不知道。而言因上句。夫何以知。此數句爲答。證妄加曰字。

可道。然後能守道。以禁非道。以其可道之心取人。則合於道人。而不合於不道之人矣。以其可道之心與道人論非道。治之要也。

必能懲姦去惡。盧文昭曰。正文非字疑衍。佳似由爲之說。王念孫曰。盧說亦非也。與道人論非道。謂與道人論非道之人。非謂與之論道也。與道人論非道。人則非道人退而不道。人進國之所以治也。故曰與道人論非道。治之要也。楊云。必能懲姦去惡。正釋治之要。三

字非曲爲之說也。非道二字上。文凡兩見。何患不知。心苟知道。何患不知道。人故治之要在於知道。人何以知道。既知道。人在於知道。問知道之術如何也。曰。心。在心無邪。心何以知。曰。虛壹而靜。能然則可以知道也。操端行。曰。壹者專壹也。轉寫者亂。

以知道。問知道之術如何也。曰。心。在心無邪。心何以知。曰。虛壹而靜。能然則可以知道也。操端行。曰。壹者專壹也。轉寫者亂。

之故此作壹
下俱作一
心未嘗不減也然而有所謂虛
減讀爲減古字通下同言心未嘗不減然有所謂虛也
心未嘗不減

也然而有所謂一德堂舜雨雨心未嘗不動也然而有所謂靜言靜也人生而

有知知而有志志也者臧也在心為志然而有所謂虛不以所已臧害所將受謂

之虛見筆則遷不歸於積習也。謝本從盧校作已所藏盧文照曰已所據元刻作所已據黃彭行曰據古
字將者從也受者迎也言不以己心有所蔽而妨害於所將送迎受者則可謂中虛矣王念孫曰所已據

與所將受蜀文元刻是也楊注續習二字正所已誤三亭
錢本世德堂本並作所已誤先論案王說是今從元刻改
心生而有知知而有異異也者同

時兼知之雨也然而有所謂一不以夫一害此一謂之壹溥於

一隅雖輻湊而至盡可以一待之也。先諸家夫欲彼世知有所不以彼一害此一苟書用夫字皆作彼字解此尤其明證楊注未晰

則謀國寢也自行機也使役也言人心有所歸屬其說甚佳其於心術故心未嘗不動也勿用則必謀慮。先諒察夢行謀皆心動之驗或曰夢為夢然無知非

而有所謂靜不以夢慮亂知謂之靜
蓋朱子論十齋中不以夢慮亂知謂之靜
介於齋中以爲其知斯爲靜也此齋明不蔽於一端慮

未得道而求道者謂之虛壹而靜見由說則是虛壹而靜作之則將無道者之

虛則入將事道者之壹則盡盡將思道者靜具察虛壹而靜之功也作動也須待也將

虛心須道萬事無不行以一心事道則萬物無不盡以靜心思道則萬變無不察此皆言執其本而未隨也。

王之曰猶謂此將領道者之虛虛則入將事道者之壹壹則盡猶思道者之靜靜則察此承上文虛一而靜言之將語詞也猶

虛則實者言虛心空虛則道無不盡也靜則察者言靜心定則道無不察也故上文云不以所已誠言所將受謂之虛也

則事無不察也今李入誤作人其餘又有脫文衍文耳
知造察知造行體造者廿者體則察也

登此雖謂不違道也 虛堂而讀書之乃游時 文昭曰元氣無大字 事時王丹下不

見而不論莫論而失位。既出臺而歸則通於萬物故有形者無不見見其無不能若說論則無不得其宜。鄭經行曰見謂弄玩現者示也論謂矜誇信者虛也言萬物莫有
形而不顯示於人莫顯示人而不有倫理理無不宜而分位不失坐於室而見四海處於今而論久遠。元刻論作聞。盧文昭曰疏觀

萬物而知其情。參稽治亂而通其度。疏通參稽稽考度闡也經緯天地而材官萬物。制割

大理而宇宙裏矣。材謂當其分官體不失其任裏當爲理材或爲裁也恢恢廣廣。孰知其極。畢畢廣廣。孰知

其德。涓涓紛紛。孰知其形。明參日月。大滿八極。夫是之謂大人。夫惡有蔽

矣哉。此皆明虛壹而靜則通於神明人莫能測也。又安能裁哉。畢讀爲皞皞皞皞大貌。涓涓涓涓貌。紛紛雜亂貌。涓音官又音貢。盧文昭曰正文上夫字宋本無。謂千里曰廣廣疑當有誤。與上文來來廣廣重出二字。

以揚往舉讀爲聲例之則此句讀讀爲
 心者。形之君也。而神明之主也。出令而無所受
 職也。孰知其形。形字不入韻。讀當作則

令。必出令以使百體。不爲百體所使也。自禁也。自使也。自奪也。自取也。自行也。自止也。此六者皆由心使之然。所以爲多之

故曰可劫而使墨云。形可劫而使誑申。心不可劫而使易意。是之則受。

非之則辭。劫迫也。云言也。百體可劫。心不可劫。所以充宜。慎擇所好。懼蔽塞之患也。郝懿行曰。墨與獸同云者。言也。或獸或語。皆兩力助而感使之申。當作言而讀。秀中。亦言皆然。良曰。墨與獸同。

辭九章孔穎達繫史記屈原傳
作墨爾君親紂墨以亡
故曰心容其擇也無禁必自見其物也難博容受也言心

若其選擇無所禁止則見雜博不精所以貴夫虛壹而靜也。先謙案此承上文心者形之君也云云而引古言以明之心自禁使自寡故自行上是容其自靜也王名倫亦云律法所由靜空明也

無所受令是無禁也神明之主出令是必自見也物雖雜
情至則不覺必容其澤也凡無禁必自見易大直若
其情之至也無貳其情之至極在一而不貳

元刻情作精注同先謙案元刻作清是也作情者籍之借字脩
詩云采采芣苢不盈頃筐差哉

懷人寘彼周行。詩周南卷耳之篇毛公云采芣苢之也卷耳葢耳也頃偕禽鳥易墜之器也思君子

不知毛傳自用項璧易滿也。卷耳易得也。然而不可以貳周行。采易得之物實易滿之

荀子集解 卷十五 解蔽篇第二十一

貳之則不能滿況乎難得之正道而可以它術貳之乎。郝懿行曰貳謂貳之也。言所懷在於實周行意不在於專柔故雖易盈之器而不盈也。毛傳正用其師說。故曰心枝則無知。傾則不精。貳則疑惑。以贊稽之。萬物可兼知也。枝旁引如樹枝也。贊助也。稽考也。以一而不不知也。郝懿行曰案枝與岐同。古字通用。岐者不一也。此申上文貳之意。郭嵩燾曰荀意言心不貳而推類可以知萬物。至以身盡道雖無貳而己類不可以兩求也。楊注失之。先論案王氏念孫云貳是貳之誤。字說見天論篇。今案此貳字與上文緊。身盡其故則美。故事也。盡不貳。類不可兩也。故知者擇一而壹焉。凡事類皆不可兩。故知者精於一。農精於田。而不可以為田師。賈精於市。而不可以為賈師。工精於器。而不可以為器師。皆蔽於一技故不可為師長也。王念孫曰承下文以兩器字相承。則此文亦當以兩市字相承。呂本作賈師者。涉上賈精於市而誤。有人也。不能此三技。而可使治三官。曰精於道者也。精於一也。故精於物者也。盧文昭曰案此句當在不可以為器師之下。誤脫在此。王念孫曰此注說也。見兩申校本。俞樾曰精於物上疑當有非字。言此人不能三技。而可治三官者。精於道非精於物也。精於物者。農精於田。賈精於市。工精於器。是也。精於道則君子是也。下文云精於物者。以物物精於道者。兼物物故君子一於道。而以贊稽物。可證其義。今本奪非字。則精於道者。也。精於物者也。兩語。精於物者。以物物。謂能各物其一物若農賈之屬也。盧文昭曰注各字舊本皆作名。說今改正。下同。精於道者。兼物物。謂能兼治各物。其一物者也。故君子壹於道。而以贊稽物。一於道所以助考物。也。助考謂兼治也。壹於道則正。以贊稽物則察。以正志行察論。則萬物官矣。在心為志。發言為論。官謂各當其任。無差錯也。昔者舜之治天下也。不以事詔而萬物成。舜能一於道。但委任衆賢。而已未嘗躬親以事告人。處一危之。其榮滿側。養一之微。榮矣而未知。虞心之危。言能戒懼。兢兢業業。終使之安也。養心之微。謂養其未萌。不使異端亂之也。虞心之危。有形成其榮滿側可知也。養心之微。無形成其榮滿側而未知。言舜之為治。養其未萌也。王念孫曰成相篇云思乃精志之榮好而幸之神以成厥德。云血氣之精也。志意之榮也。四榮字並同義。故道經曰。人心之危。道心之微。今虞書有此語。而云道經蓋有遺之。經也。孔安國曰危則難安。微則難明。故戒以精一。信哉。其中明此以明舜之治在精一於道不蔽於一隅也。郝懿行

行曰道經蓋古言道之書今書大禹謨有此乃得虛所危微之幾惟明君子而後能知之也
采賈也唯允執其中一語為堯授舜舜授禹之辭耳也
與微同。王念孫曰阮氏元曰此篇言知道者皆當專心壹志虛靜而清明不為欲蔽故曰昔者舜之治天下也
云云案後人在尚書內解此者始弗諳今但言荀子其意則曰舜身行人事而處以專壹且時加以戒懼
之心所謂危之也惟其危之所以滿側皆安樂此人所知也舜心見道而登以專壹在於幾微其心安樂則他
人未知也如此解之則引道經及明君子二句與前後各節皆相屬矣據注謂危之當作之危非也危之者懼
於欲而慮危也之危者已蔽於欲而陷危也謂樂為安樂者儒效篇曰為君子則常安樂矣為小人則常危辱矣
凡人莫不欲安樂而惡危辱據此則荀子當以安樂與危辱相對為言此篇言處一危之其樂滿側若不以本書
證之則危樂二字難得其解矣故解道經當以荀子此說為正非所論於古文尚書也案此說是也下文言聞耳
目之欲遠蝦蟇之聲可謂危矣未可謂微也言人能知舜之危不能知舜之微也然則所謂危者非蔽於欲而陷
於危之謂故人心譬如槃水正錯而勿動則湛濁在下而清明在上微風過之湛
足以見鬢眉而察理矣理肌膚之文理。郝懿行曰發古止作須今俗作鬢理
濁動乎下。清明亂於上。則不可以得大形之正也。先謙案大字無義上言槃水見鬢
當為本形當國篇天下之本利也本當為大明二字互誤心亦如是矣。故導之以理。養之以清。物莫之傾。情謂中
足以定是非。決嫌疑矣。小物引之。則其正外易。其心內傾。則不足以決庶
理矣。言此者以喻心不一於道為異端所蔽則惑故好書者眾矣。而倉頡獨傳者。壹也。倉
黃帝史官言古亦有好書者不如倉頡一於其道異術不能亂之故獨傳也。盧文弨曰案宋
本此注之末有清箸古者倉頡之有天下守法授親神農亦然也十九字文義不順今刪去之。
好稼者眾矣。而后稷獨傳者。壹也。好樂者眾矣。而夔獨傳者。壹也。好義者眾矣。而舜
獨傳者。壹也。倕作弓。浮游作矢。而羿精於射。帝臣也。此云浮游未詳或者倕游夷之別
名或倕相近而誤耳言倕游雖作弓矢未必能射而羿精之也
弓矢舜已前有此云倕作弓當是改制精巧故亦言作也。
奚仲作車。乘杜作乘馬。而造父
精於御。自古及今。未嘗有兩而能精者也。奚仲夏禹時車正黃帝時已有車服故謂之軒
轅此云奚仲者亦改制耳世本云相土作乘馬

杜與土同乘馬四馬也四馬駕車起於相土故曰作乘馬以其作乘馬之法故謂之乘杜乘並音劉相土契孫也
呂氏春秋曰乘馬作一轡。盧文昭曰呂氏春秋勿躬篇作乘雅作轡一本乘雅作乘持疑特為杜字之訛王念
孫曰古無讀相土為乘杜者乘杜蓋桑杜之誤相桑古同聲故借桑為相（爾雅釋蟲諸慮桑相釋文相舍人本
作桑）韓書桑或作乘桑或作乘（見漢安平相孫振碑）二形相似又因下文乘馬而誤為乘耳（漢書王子
侯表桑邱節侯將夜今本桑誤作乘）楊云以其作
乘馬之法故謂之乘杜此則不得其解而曲為之說
會子曰是其庭可以搏鼠惡能與我歌
矣。是蓋當為視會子言有人視庭中可以搏擊鼠則安能與我成歌詠乎言外物誘之思不精故不能成歌詠
也。盧文昭曰正文矣字元刻作乎郝懿行曰此言庭虛無人至靜矣恐有矯修其中而察思者我何可以
歌詠亂之乎荀義
空石之中有人焉其名曰飯。空石石穴也蓋古有食射之人處深山空石之中
其為人也善射以好思。好喜也唐靜思其射之妙。俞樾曰案凡射者必心手相得方可求中非徒
字及射然則楊注非也此射字乃射獵射覆之射漢書藝文志著龜家有讀曲射匿五十卷射匿疑即射覆覆而
匿之人所不知以意懸揣而期其中此射之義也臣氏春秋重言篇載成公賈說荆莊王曰有鳥止於南方之阜
三年不動不飛不鳴是何鳥也王射之曰有鳥止於南方之阜其三年不動將以定志意也其不飛將以長羽翼
也其不鳴將以覽民則也然則古人設然廢辭隱語而使人意度之皆謂之射此云善射以好思即謂此也非真
援弓而
射之也
耳目之欲接則敗其思蚊蟲之聲聞則挫其精是以闕耳目之欲而
遠蚊蟲之聲閑居靜思則通。挫損也精精識也闕屏除也言閑
居靜思不接外物故能通射之妙思仁若是可謂微乎。言
思仁如空石之人思射則
可謂微乎假設問之辭也孟子惡敗而出妻可謂能自彊矣。此已下答之之辭孟子惡其敗德
有子惡臥而燂掌可謂能自忍矣未及好也。有子蓋有若也燂灼也惡其寢臥而燂其掌
分在下更作一句耳有子燂掌可謂能自忍其身則未及善射好思者也若思道之至人則自
無幾焉用燂掌乎。郝懿行曰當依楊注作未及好思也先論察楊郝說皆非當如郭說見下
闕耳目之
欲可謂能自彊矣未及思也蚊蟲之聲聞則挫其精可謂危矣未可謂微
也。可謂能自彊矣未及思也十字並衍耳可謂危矣言能聞耳目之欲則可謂能自危而戒懼未可謂微也微
者精妙之謂也。郝懿行曰此文錯亂不可說當作聞耳目之欲而遠蚊蟲之聲可謂能自危矣未可謂微
也如此訂正方可讀餘皆涉上文而乘衍郭善讀曰下雨言何謂何忍何危則此七句正作三項言之疑此可謂
能自彊矣六字衍未及思也句當在前可謂能自彊下忍至於彊好甚於思出妻身外也燂掌則及身矣故茲

之聲即係之耳目者二句究屬一義不遑分言故知此段文句有誤也亦有信文先說察郭說
是也此承上級之好思言之不分二事上言可謂微乎故也客以未可謂微也楊說說非
人也。推精推一至人也何疆何忍何危。既造於精妙之境則冥與理會不在作故濁明外

景清明內景。景光色也獨謂混遠清謂虛白。俞樾曰大戴記會子天圖篇參嘗聞之夫子曰天道曰圓

景而金水內景荷子獨明外景清明內景之。地運曰方方曰圓而圓曰明明者吐氣者也故外景幽者含氣者也是故內景故火曰外

說即孔子之緒言也楊注所說未盡其旨。聖人縱其欲兼其情而制焉者理矣夫何疆

何忍何危。兼猶盡也聖人雖縱欲盡清而不過制者由於暗與理會故也何必如空

也無爲也聖人之行道也無疆也。無爲謂知達理則不作所謂造形而故仁者之行道

也。思慮也恭謂乾乾夕惕也樂謂性與天道無所不適。郭象行

聖人之思也樂此治心之道也。思慮也恭謂乾乾夕惕也樂謂性與天道無所不適。郭象行

與天道無所不適道當爲通揚本不誤俗人依
論語安改故誤耳（性與天道語出晉書）

凡觀物有疑中心不定則外物不清。清明吾慮不清則未可定然否也冥

冥而行者見寢石以爲伏虎也見植林以爲後人也。俞樾曰上文見寢石以爲伏

則與植林不相應矣植林豈必在後乎疑荷子原文本作立人立與植正相應下文曰俯見其影以爲伏
鬼也即視其髮以爲立懸也亦以伏立對文可證也今作後人者疑涉上文誤立爲伏又誤伏爲後耳冥冥

蔽其明也。冥冥暮醉者越百步之溝以爲顛步之澮也。顛與窪同半步俯而出城

門以爲小之聞也酒亂其神也。闔小門也。郭嵩燾曰說文闔特立之戶上闔下方似圭故以

小者不得徑謂之。厭目而視者視一以爲兩掩耳而聽者聽漠漠而以爲啍啍

執亂其官也。厭指按也一涉反漠漠無聲也啍啍喧聲也

者不下牽也遠蔽其大也從山下望木者十似之木若箸而求箸者不上

折也。高蔽其長也。

皆知為高遠所蔽故不往求然則守道者亦宜知異術之蔽類此也

水動而景搖。人不以定美惡。水

執玄也。

玄幽深也或讀為眩

瞽者仰視而不見星。人不以定有無。用精惑也。

精目之明也 有人

焉。以此時定物。則世之愚者也。彼愚者之定物。以疑決疑。決必不當。夫苟

不當。安能無過乎。

以疑決疑為過也

夏首之南有人焉。曰涓蜀梁。

夏首夏水之首楚詞云涓蜀梁而西澤顯龍門而不

見王。魏曰夏首夏水口也。涓蜀梁未詳何代人姓清名蜀梁列仙傳有涓子齊人隱於宕山銀水能致風雨者也。

其為人也愚而善畏。

金龜喜也 好有所畏。明月而

宵行。俯見其影。以為伏鬼也。仰視其髮。以為立魅也。

仰與背而走比至其家

失氣而死。豈不哀哉。

背奔去也失氣謂因甚氣絕也。盧文昭曰正文比至其家下宋本有者字今從元刻去之

凡人之有鬼也。必以

其感忽之間疑玄之時正之。

感變動也感忽猶恍惚也玄亦幽深難測也必以此時定其有鬼也

曰正當為定聲之誤也。下文正事同必以其感忽之間疑玄之時定之者必以感忽之間疑

賊之時而定其有鬼也。據楊注云必以此時定其有鬼則所見本是定字明矣定字上文凡六見。此人之所

以無有而有無之時也。

無有謂以有為無也無謂以無為有也此皆人所疑惑之時也 而已以正事故傷於涇而

擊鼓鼓瘳。則必有敝鼓喪豚之費矣。而未有俞疾之福也。

已以正事謂人以此定事也瘳治疾也傷於涇則患瘳反擊鼓烹豚以禱神何益於愈疾乎若以此定事則與俗不殊也俞讀為愈。郝懿行曰傷於涇而病瘳

擊鼓鼓之無損於疾徒取費耳。此言愚惑之蔽。王念孫曰自鼓瘳以上脫誤不可讀似當作故傷於涇而瘳瘳

傷於涇則患瘳反擊鼓烹豚以禱神何益於愈疾乎是其謬云

故雖不在夏首之南。則無以異

矣。

擊鼓之蔽亦猶是也

凡以知人之性也。可以知物之理也。

以知人之性推之則可知物理也

以可以知人之性。求

可以知物之理。而無所疑止之。則沒世窮年不能偏也。

疑上謂有所不為窮年盡其年壽疑或為疑。郝懿行曰

繫止說已見王制篇荀書多作疑止皆俗人妄改之惟此未改瑞注疑或爲疑蓋俗誤久矣俞樾曰許委柔庸
所止疑傳曰疑定也疑訓定故與止同義此云疑止證詩云止疑荀子傳詩故用詩義耳楊注疑或爲疑非是

曰已猶終也言終不足以泐萬物之變也詩葛藟荒終遠兄弟傳曰已相遠矣箋云今已遠棄族親是傳箋並訓終爲已喜二十四年左傳歸怨無終杜注曰終論已也故已亦論終也先嚴案詩言以飲代飲此亦嘗爲飲作終

所改。是而不免於愚則執一之不足相繩也。示其甚三而與愚者若一猶不失鉅夫是

曰止諸至足曷謂至足曰聖也或曰聖下更當有王字誤脫耳言人所學當止於聖人之道及王道不學異術也聖王之謂至足也聖也者

皆以聖王爲師。案以聖王之訓爲法。去其去。以求其虛實。以務衆故其人

也法其法以求其統類以務象效其人三句一氣貫注若多一類字則隔斷上下語脈矣宋本下類字卽係上類

之聖人也。知聖王之道者故有知非以慮是。則謂之懼。自知其非以圖慮於有勇非以持是。

其詩之興持訓是也。察裏非以分是具詩之纂是之心此纂牽之人也。多能非以

而飾非以言亂是則謂之誣誣多言也詩曰無然誣誣。王引之曰懼字義不可通懼當爲擾字之誤也擾謂擾取之也不苟篇小人知（與智同）則擾盜而衛（衛詐也說見尚書述聞民與胥衛下）故曰有知非以道是

而不以持是則謂之誠熟於察而不以分是則謂之寡多能而不以_於是則謂之智（智謂智故也雖南主術

神爲詐而巧淮南原道篇曰僞隆智故曲巧爲詐地與此知字同義辨利而不以言是則謂之僞也揚說皆失之傳曰天下有二非察是是察非衆以爲者而非之以爲謂合王制與不合王制也所以非察是是察非天下有不以是爲隆正者而察之

也然而猶有能分是非治曲直者邪有不以合王制與不合爲隆正者而能分是非若夫

非分是非非治曲直非辨治亂非治人道雖能之無益於人不能無損於人

案直將治怪說玩奇辭以相撓滑也案彊鉗而利口厚顏而忍詬無正

而恣睢妄辨而幾利得乳也音骨彊彊服人鉗鉗人口也詬詬也恣睢矜夸也幾近也妄辨幾利謂妄爲辨說所近者惟利也王念孫曰方言鉗惡也廣雅同南楚凡人殘

罵謂之鉗郭璞曰殘猶惡也然則彊鉗者既彊且惡也非鉗人口之謂詬詬也大戴禮會子立事篇君子見利思

辱見惡思詬定八年左傳公以晉詬語之杜預注並曰詬詬也字或作詬昭二十年左傳余不忍其詬杜注曰詬

取也又作垢大戴禮武王踐阼篇口生垢盧注曰詬取也又作垢宣十五年左傳國君舍垢杜注曰忍垢取漢書路溫舒傳作國君舍詬詬訓爲取故曰厚顏而忍詬非謂忍詬也楚辭離騷曰忍尤而攘詬王注詬取也

其體也非十二子篇無廉恥而忍詬即此所謂厚顏而忍詬也說文詬取也或作謨詬詬取也或作詬廣雅作謨詬揚注以謨詬爲詈辱亦失之俞樾曰大元元鑒當據知休俗范望注曰詬求也是谷子有飛書篇

其文曰以飛書之辭鉤其所好以詬求之此范望注所本錯猶詬也彊鉗謂彊求也揚注以鉗人口禪之非是

不好辭讓不敬禮節而好相推擠此亂世姦人之說也則天下之治說者

方多然矣慎墨宋惠之屬傳曰析辭而爲察言物而爲辨君子賤之博聞彊志不合

王制君子賤之此之謂也所謂析言破律亂名改作者也爲之無益於威也求之無益於得也

憂戚之無益於幾也言憂心無益復憂戚亦不能近道也俞樾曰錫者事之微也無益於幾即無

是訓幾爲近又增益於事憂戚之而仍於事無益則爲君子所不取矣揚注謂憂戚亦不能近道

出道字非其旨也則廣焉能棄之矣不以自妨也不謂不爲頃于之胸中以自妨謂不以無益害有益也王念孫曰按能讀爲而讀焉而棄之謂遠棄不慕往不問來無邑辟之心不慕往不問來

集無益之事而往來之也不與來謂不與無益之事而來正之也或曰往古昔也來將來也不專往去不與將來言惟翁所在無所繫滯也邑澤未詳或曰邑與通同也決也據讀為吝惜也言棄無益之事更無過快吝惜之心此皆明不為異端所蔽也當時則動物至而應事起而辨治亂可否昭然明矣

周而成泄而敗明君無之有也以周密為成以漏泄為敗明君無此事也明君日月之照臨安用周密也宣而成隱而敗

闇君無之有也以宣露為成以隱蔽為敗闇君亦無此事也闇君務在隱蔽而不知昭明之功也先謙案注中四為字皆當作而故君人者周則讒

言至矣直言反矣小人讒而君子遠矣詩云墨以為明狐狸而蒼此言上

幽而下險也逸詩墨謂蔽塞也狐狸而蒼言狐狸之色居然有異若以蔽塞為明則臣下誣君言其色蒼然無別猶指鹿為馬者也幽暗也險傾側也盧文昭曰正文墨以為明元刻明作明狐狸而蒼宋本而作其王伯厚詩攷引作而今從之又注傾側也元刻作詐也欺誑行曰墨者幽闇之意詩言以闇為明以黃為蒼所謂元黃改色馬鹿易形也二語見後漢文苑傳一證高欲為亂以青為黑以黑為黃民言從之

（語見翟器注）此君人者宜則直言至矣而讒言反矣君子讒而小人遠矣反

也讒言復歸而不敢出矣或曰反倍也言與讒人相倍反也先謙案讒言上而字衍說非詩曰明明在下赫赫在上此言上明而下

化也詩大雅大明之篇言文王之德明明在下故赫赫然著見於天也

荀子集解卷十六

正名篇第二十二

是時公孫龍惠施之徒亂名改作以是爲非故作正名書尹文子曰形以定名名以定事以驗名察其所以然則形名之與事物無所隱其理矣名有三科一曰命物之名方圓白黑是也二曰設譬之名彘狸黃鵠是也三曰況證之名賢愚愛憎是也。盧文弨曰事以驗名案本書作檢名

後王之成名

後之王者有素定成就之名謂舊名可法效者也

刑名從商爵名從周文名從禮

商之刑法未

謂有倫是亦言毀壞之尤嘗也舊名從周謂五等諸侯及三百六十官也文名謂節文威儀禮即周之儀禮也。鄭懿行曰文名謂節文威儀禮即周之儀禮其說是也古無儀禮之名直謂之禮或謂之禮經

之加於萬物者則從諸夏之成俗曲期

成俗舊俗方言也期會也曲期謂委曲期會物之名者也。鄭懿行曰曲期謂曲折期會之地俗言委巷

也此與遠方異俗相隔隔注謂曲期上處似未安先韓案鄭云曲期二字下處是也而解爲委巷非也下文云命說其所以然曲期者乃委曲以會之萬物之散名從諸夏之成俗

以委曲期會於遠方異俗之鄉而因之以爲通所謂名從中國是也遠方異俗之鄉則因之而爲通遠方異俗名之乖異者則因其

所名從以爲通而不改作也

散名之在人者

舉名之分散在人者

故有必然之理是

性之和所生精合感應不事而自然謂之性也言人之性氣所生精

所受於天之性也性之和所生精合謂若耳目之精靈與見聞之物合也感應謂外物感心而來應也

先說察性之和所生精合謂若云性之不事而自然者謂之性則性之好惡喜怒哀樂謂

生之不事而自然者謂之性文義甚明若云性之不事而自然者謂之性則性之好惡喜怒哀樂謂

不詞矣此傳寫者誤下文性之而誤注人之性性當爲生亦後人以意改之性之好惡喜怒哀樂謂

之情人性感物之後分情然而心爲之擇謂之慮情雖無極心擇可心慮而能爲之動

謂之偽偽者心也心有選擇能動而行之則爲矯拂其本性也。鄭懿行曰荀書多以偽爲爲揚注謂

爲能習自爲而後成謂之偽。心雖能動亦在積久習學然後能矯其本性也。盧文弨曰此偽字元

正利而爲謂之事

在人者謂之知。知有所合謂之智。知之在人者謂之知。有所合謂之智。知能合於物也。盧文昭曰。謂之智亦當同上作。謂之知而皆讀爲

文照曰句首實字衍注當云在能有所合謂之能能當爲耐古字通也耐謂堪任其事耐乃來乃代反。衆彙行曰案揚注能耐古通此語非是揚旣知

楊注所本然鄭此語未見所出既云古字時有存者又云亦有今誤（程運注）然則鄭意亦不以爲定論也且以荀書訂之仲尼篇云能而任之又云能而不耐任楊注耐忍也此則一句之中耐能兼用其不以爲一字明矣

字不分兩讀。性傷謂之病。傷於天性不得其所。節遇謂之命。節時也。當時所遇謂之命。命者如天所命然。先諫案節猶猶也。說詳天論篇。是散

故王者之制名。名定而實辨。道行而志通。則慎率民而一焉。道謂制名之道。志謂言可曉也。禮記曰。書

之大姦。其罪猶爲符節度量之罪也。

故其民莫敢託爲奇辭以亂正名。故其民懃懃則易使。易使則公。公

荀子集解 卷十六 正名篇第二十二 二七五

正名。故壹於道法。而謹於循令矣。如是則其迹長矣。迹王者所立之迹也。下不敢亂其名。畏服於上。故迹長也。長丁

反迹長功成。治之極也。是謹於守名約之功也。謹嚴也。約要約。今聖王沒。名守慢。奇

辭起。名實亂。是非之形不明。則雖守法之吏。誦數之儒。亦皆亂也。奇辭亂實。故

守焉。謂疑其所習。先諫案。謂數指謂說節見勸學篇。若有王者起。必將有循於舊名。有作於新名。名之筆者循之。故

孔子曰。必也。也正名乎。先諫案。舊名上所云成名也。新名上所云託奇辭以亂正名。然則所爲有名。與

所緣以同異。與制名之樞要。不可不察也。緣因也。樞要大要總名也。物無名則不可分辯。故因而有名也。名不可一實。故因耳目鼻口而

制同異。又不可常別。雖萬物萬殊。有時欲舉其大綱。故制爲名之樞要。謂若謂之禽。知其二足而指謂之獸。知其

四足而毛。既爲治在正名。則此三者不可不察而知其意也。謝本從盧校作有同異。王念孫曰。元刻有作以。

宋襲本同。案作以者是也。下文云。然則何緣而以同異。又云。此所緣而以同異。異形離心。萬物之形各異

也。三以字前後相應。宋本作有者。涉上句有名而誤。先諫案。王說是今改從元刻。異形離心。則分離人之心

言人心知其不同也。此已下覆明有名之意。交喻。異物名實玄紐。玄深隱也。紐結也。若不爲分別立名。使物物而交相譬

紐系也。結也。言名實眩亂。連系交結而難曉也。王念孫曰。名實互紐。卽上文所謂名實亂也。今本互字上下皆誤。

加點揚所見。本已然。故誤讀爲胡濁切。而所說皆非。先諫案。揚注之非。由失其讀。異形離心。交喻。句異物名實玄

紐。句離心交喻。謂人心不同。使之共喻。下文所云名聞而實貴賤不明。同異不別。如是則志必

有不喻之患。而事必有困廢之禍。故知者爲之分別制名以指實。無名則物難

之分界。制名所以指明實事也。上以明貴賤。下以辨同異。貴賤明。同異別。如是則志無不喻之

患。事無困廢之禍。此所爲有名也。有名之在此。然則何緣而以同異。設問發明同日。緣

天官。天官耳目鼻口心體也。謂之言言各有所司。主凡同類同情者。其天官之意物也同。

也。緣天官言天官謂之同。則同謂之異。則異也。故比方之疑似而通。是所以共其約名以相期也。同類同情。謂若天下之再。雖白黑大

小。不同。天官意。想其同類。所以共其

省約之名以相期會而命之名也。盧文昭曰注未名也上宋本有各爲前三字衍王念孫曰約非省約之謂約名省省名約上文云是雖於守名約之功也楊慎注云約要約是也下文云名無別宜約之以命約定俗成謂之宜名無固實約之以命(今本命下有實字)辨見下。約定俗成謂之實名又其一體也。形體色理以目異。形體形狀也色五色也理文理也言萬物形體色理以目別異之而制名。王

引之曰色理體也樂每注惡二篇並云骨體清理故言骨體清理此言形體色理形體猶骨體也色理猶清理也楊云色五色也失之。聲音清濁調等。有聲以耳異。清濁宮徵之屬調等謂調和聲之聲也等聲類所以導衆樂者也。不言草木之屬而言聲者或曰八音之首故黃帝使伶倫取竹作管是竹爲聲音之始莊子天籟地籟亦其義也。奇異也。奇聲萬物衆聲之異者也。盧文昭曰調等二字上下必有脫誤不必從爲之辭俞樾曰聲字之聲而得言字義不可通焉又引或說謂等八音之首斯曲說也調等疑當爲調笑字之誤也孟子告子篇曰則已談笑而道之調笑與談笑文異而誼同玉璫璫並曰談談調也蓋談與調一聲之轉耳笑字形似因而致誤先謙案調等當爲調節字節字皆從竹故談誤爲等禮記仲尼燕居篇樂也者節也孔疏節制也孔疏節制也節字皆從竹故談誤爲等禮記仲尼燕居篇樂也者節也孔疏節制也孔疏節制也節字皆從竹故談誤爲等

道謂以和合之節以制節之故曰調節與清濁同。甘苦鹹淡辛酸奇味以口異。奇味衆味爲對文奇聲與下奇味奇臭對文楊愈說皆非。芬鬱腥臊洒酸奇臭以鼻異。芬花草之香氣也鬱腐臭也禮記曰鳥醴色而沙鳴鬱酒未辟酸暑

記曰皆佩容臭或曰洒當爲灑篆文稍相似因誤耳禮記曰馬黑脊而般臂灑鄭音壇壇臭者也。盧文昭曰洒從水西聲古音與辛相同洒酸猶辛酸辣氣之觸鼻者王念孫曰辛酸皆味也非臭也宋玉高唐賦孤子寡婦寒心酸鼻阮籍詩感酸涼辛酸怨毒皆多皆非辣氣觸鼻之謂西古讀若先字古在薄部辛字古在眞部不得言西辛古音相同盧說非也楊以洒爲灑之誤是也余謂酸乃唐字之誤唐從酉聲與酸字左畔相同又涉上文辛酸而誤也周宜內齊及內則並云牛夜鳴則唐先鄭司農云唐朽木臭也(說文唐久屋朽木周禮曰牛夜鳴則唐臭如朽木)內則注曰唐臭也春秋傳曰一簋一唐(僖四年今左傳作糗杜注糗草)體腥腥腐味也見周官禮記則洒酸必漏唐之誤也。疾養滄熱滑鉞輕重以形體異。疾痛也養與療同同被與按同皆壞亂之名或曰滑如字鉞當爲鉞傳寫誤耳與淫同輕重謂分錄與鈎石也此皆在人形體別異之而立名也盧初亮反又楚懷反。說故喜怒哀樂愛惡欲

以心異。說故爲脫誤也脫故爲律文之故誤也。先謙案說者心誠悅之故。心有徵知。徵召也言心能者作而致其情也與世惡篇習偶故之故同義二字對文楊注非。徵知則緣耳而知聲可也。緣目而知形可也。緣因也以心能召萬物故可以因耳而知聲

徵知則緣耳而知聲可也。緣目而知形可也。緣因也以心能召萬物故可以因耳而知聲因目而知形爲之立名心雖有知不因耳目可也。然而徵知必將待天官之當簿其類然後可也。天官耳目也當主也丁須反簿簿可也然而徵知必將待天官之當簿其類然後可也。書也當簿謂如各主當其簿書不

雜亂也。類謂可聞之物耳之類。可見之物目之類。言心雖能召所知。必將任使耳目。令各主其類。然後可也。言心不能自主之也。俞樾曰。楊注曰。天官耳目也。疑此文及注並有奪誤。上文云。然則何緣而以同異曰。緣天官注曰。天官耳目鼻口心體也。是天官本兼此六者而言。此何以獨言耳目乎。變天官乃五官之說。上云。心必有微知。此當云。然而微知必能待五官之靈。其類注當云。五官耳目鼻口體也。所以不數心者。微知即心也。下文云。五官等之。而不知心微之。而無說。即承此文而言。可知天官為五官之辭。因五官請為天官而注。又有闕文。遂不可說。五官傳之而不知。心微之而無說。

則人莫不然。謂之不知。此所緣而以同異也。五官耳目鼻口心也。五官能主之。而不能知。心能召而知之。若又無說。則人皆謂之不知。然字涉上下文而衍。五官者耳目鼻口與形體也。見上文。言五官能傳之。而不能知。心能微之。而又無說。則人皆謂之不知。亦微知也。楊注亦當作五官耳目鼻口體也。今本體作心。乃後人不知其義。而妄改之。上注云。天官耳目鼻口心體也。是正此注之誤。天論驚以耳目鼻口形體為五官。能即應字。此篇以耳目鼻口形體為五官。形體即形體。繁尚書曰。王說非也。驚猶記錄也。心微於耳目。而後有知。所謂所見心微而知之。由耳目之記。藉其名也。與耳目相接。而然後終不知其名。心亦能微之。耳目而莫能言其名。則終不知而已。莫不然。謂之不知。然亦詭詞。不為衍文。然後隨而命之。此已下覆明制名樞要之意也。同則同之。異則異之。同類則同名。單足以喻。

則單。單不足以喻。則兼。單物之單名也。兼復名也。喻曉也。謂若止喻其物。則謂之馬。喻其毛色。則謂之白馬。黃馬之比也。盧文昭曰。注復名。宋本作複名。案復亦與複通用。單與兼無所相避。則共。雖共不為害矣。謂單名復名有不可相避者。則雖共同其名。謂若草名。謂之馬。雖黃馬同名。復名謂之白馬。亦然。雖共不害於分。知異實者之異名也。故使異實者莫不異名也。不可亂也。知謂人心知之。不亂也。謂若牛與馬為異實也。猶使異實者莫不同名也。恐異實異名。卒不同。偏舉故。猶使異實者有時而同一名也。或曰。異實當為同說。言使異實者異名。其不可相亂。猶如使同實者莫不同名也。王念孫曰。或說非。是也。上文同則同之。異則異之。是其證。前說非。

故萬物雖衆。有時而欲偏舉之。故謂之物。物也者。大共名也。推而共之。共則有共。至於無共。然後止。推此共名之理。則有

至於無共。然後止。推此共名之理。則有孫曰。共則有共之。有說焉。又謂共而止。又共於無共。然後止也。楊說失之。

有時而欲偏舉之。故謂之鳥獸。鳥獸也者。大別名也。推而別之。別則有別。至於無別。然後止。言白鳥

之鳥獸。鳥獸也者。大別名也。推而別之。別則有別。至於無別。然後止。言白鳥

之鳥獸。鳥獸也者。大別名也。推而別之。別則有別。至於無別。然後止。言白鳥

之鳥獸。鳥獸也者。大別名也。推而別之。別則有別。至於無別。然後止。言白鳥

之鳥獸。鳥獸也者。大別名也。推而別之。別則有別。至於無別。然後止。言白鳥

之鳥獸。鳥獸也者。大別名也。推而別之。別則有別。至於無別。然後止。言白鳥

也謂得其萬名復謂之物是同名者生於外都參異名此言此者所以明異名同名之意。王念孫曰案此傳字當作別與上條不同上條以同爲主故曰得舉之此條以異爲主故曰別舉之（下文皆作別）鳥獸不同類而鳥獸之中又各不同類推而至於一類之中又有不同（若雉有五種雁有九種牛馬毛色不同其名亦異之類）故曰鳥獸也者大別名也推而別之則有別（有讀爲又見上條）至於無別然後止也今本作得舉則義不可通蓋涉上條得舉而誤轉說皆失之俞樾曰此傳字乃傳字之誤上云得舉之乃會領之義故曰大共君也此云得舉之乃一偏之義故曰大別名也偏與通形似因而致誤先謙案俞說是名無固宜約之以命約定俗成謂之宜異於約則謂之不宜名無固宜言名本無定也約之以命謂之天也。先謙案注名無固實約之以命實字涉上下文而衍上文名無固宜約之以命楊注云約之地日月之比也。王念孫曰約之以命實字涉上下文而衍上文名無固宜約之以命楊注云約之以命謂立其約而命之則此言約之以命義亦與上同若命下有實字則義不可通且楊必當有注矣名有固善徑易而不拂謂之善名。經法平易而不違拂謂易曉之名也即謂呼其名徑曉其意不待訓解者拂音儂物有同狀而異所者。謂若兩馬同狀各在一處之類也。有異狀而同所者。謂若老幼異狀可是一可別也狀同而爲異所者雖可合謂之二實。即謂兩馬之類名雖可合同謂之馬其實二也狀變而實無別而爲異者謂之化有化而無別謂之一實。狀雖變而實不別爲異所則謂之變化者改舊形之名若田鼠化爲鴽之類雖有化而無別異故謂之一實言其實一也此事之所以稽實定數也。稽考其實而定一二之數也此制名之樞要也。此皆明制名之大意是其樞要也後王之成名不可不察也。此三者制名之實後王可因其成名而名之故不可不察也

見侮不辱聖人不愛己殺盜非殺人也不愛己殺盜非殺人也此惑於用名以亂名者也。見侮不辱之言也聖人不愛己未聞其說似莊子之意殺盜非殺人亦見莊子宋子言見侮不辱則使人不謂或言聖人不愛己而愛人莊子又云殺盜賊不爲殺人言此三者徒取其名不究其實實是惑於用名以亂正名也。驗之所以爲有名而觀其執行則能禁之矣。驗其所爲有名本由不驗之患因驗之福因體不可行也。王引之曰驗之所下以字及下文驗之所緣下無字皆後人所增據注云驗其所爲有名驗其所緣同異則上無以字下無無字明甚上文云所爲有名（爲即也說見釋詞）與所緣以同異不可不察也故此

承上文而言之又案孰者何也（說見釋詞）觀其孰行者觀其何所行也觀其孰調者觀其何所調也楊說孰為熟而訓為精熟則義不可通

加甘大鍾不加樂此惑於用實以亂名者也山淵平即莊子云山與澤平也清欲寡即宋子云人之情欲寡也鉅象不加甘大鍾不加

樂墨子之說也古人以山為高以泉為下原其實亦無定但在當時所命耳後世從而不改亂名之人既以高下是古人之言未必助之實也則我以山泉為平妄為不可哉古人言情欲多我以為寡鉅象甘大鍾樂我盡以為不然而亦可也此惑於用實

驗之所緣無以同異而觀其孰調則能禁之矣驗其所本由物一貫則不可分別故定其名而別之今山淵平之說以高為下以下為高若觀其精義得謂理與否則能禁惑於實而亂名者也。鄭君曰此三惑仍承上言之用名以亂名則驗其所以為名而觀其行用實以亂名則驗其所緣以為同異而謂使平用名以亂實則驗其亂名之原而觀其所以為辭受荷用此非而謁櫬

有牛馬非馬也此惑於用名以亂實者也非而謁櫬有牛未詳所出馬非馬是公孫龍白馬之說也白馬論曰言白所以命色也馬所以

命形也色非形形非色故曰白馬非馬也驗之名約以其所受悖其所辭則能禁之矣約即名之滯要也以用也滯遠也所受心之所是所辭心之所非驗其名之大要本以

稽實定辭今馬非馬之說則不然若用其心之所受者違其所辭者則能禁之也凡邪說辟言之離正道而擅作者無不類於三惑者矣。辟說為僻故明君知其分而不與辨也。明君守名分不必亂名

辨說是非也夫民易一以道而不可與共故。故事也言聖人謹守名器以道一民不與之共可以示人也。鄉黨行曰故謂所以然也夫民愚而難曉故但可借故明君臨之以執道之以道

之道而不可與共明其所以然所謂民可使由之不可使知之故明君臨之以執道之以道

申之以命章之以論禁之以刑故其民之化道也如神辨執惡用矣申重也章明也論謂先聖格信但用此道教之不必更用辨執也辨執謂說其所以然也。盧文昭曰以注

哉宋釋辨說觀之則正文辨說及辨說之說注教字亦當作說下文盧云辨說則此之為誤顯然蓋因上有曉之以說靜而誤涉耳先謙案盧說注皆作辨今聖王沒天下亂茲言起君子無執以臨

之無刑以禁之故辨說也辨說之意也實不喻然後命命不喻然後期期不

觀下句
意視皇

喻然後說說不喻然後辨命謂以名命之也期會也言物之指離名命之不喻者則以形狀大小會之使人易曉也辨若白馬但言馬則未喻故見以白會之若是事小
會亦不喻者則說其所以然若無期命說亦不喻者則反覆辨明之也故期命辨說也者用之六文也而王業之始也辨說期
萬事不行故為用之六文也王業之始在於正名故曰王業之始也名聞而實喻名之用也於易知也累而成文名之麗
也累名而成文辭所以為名之華麗詩書之言皆是也或曰麗與用麗俱得謂之知名後與深俱不
知名也者所以期累實也名者期於累實其所以期於使實各異也辭也者兼其實之名
以論一意也辭者說事之言辭兼其實之名謂兼數異實之名以成言辭增諸元仲春王正月公即位象
以諭之今本論諫作諫諭明也言兼說其實之名以明之也字或作喻下文曰辨說也者不異實名以喻動
靜之道也是其證上下文言喻者甚多此不應獨作論也揚說以春秋云論公即位之一意則所見本已誤
辨說也者不異實名以喻動靜之道也動靜是非也言辨說者不唯兼異當實之名所期
命也者辨說之用也期謂委曲為名以會物也辨說也者心之象道也辨說所以為心想
明則辨心也者道之工宰也工能成物宰能主物心之於道亦然也陳奐曰工宰者工官也官宰
也也出令而無所受令道也者治之經理也經常也理係實也言道心合於道說合於心辭
是其義舊注失之道也者治之經理也為理國之常法係實也心合於道說合於心辭
合於說言經為說成文為辭謂心能正名而期實請而喻辨異而不過推類而不悖
聽則合文辨則盡故以正道而辨義猶引繩以持曲直是故邪說不能亂
百家無所竄正名而期謂正其名以會物使人不惑也實物之形實實請而喻謂若形實自請其名然因
而喻知其實也辨異而不過謂足以別異物則已不謂類也推類而不悖謂推類之物使
共其名不使乖悖也聽則合文辨則盡故謂聽它人之說則取其合文理者自辨說則盡其事實也正道謂正名
之道持制也竄匿也百家無所竄實言皆知其義詳也王念孫曰揚說實請甚迂實本也樂辭傳原始要終
以為實也由禮禮之實也鄭農注並曰實本也請類為情情實也言本其實而曉喻之也上文云名聞而實喻
是其證也正名而期實情而喻情即是實實與名正相對也古者情請同聲而通用成相篇明其請楊注請當

爲情虛論篇清文俱盡史記禮書情作請徐廣曰古情字或假借作請諸子中多有此比列子說有兼聽之符篇發於此而應於外者唯請張湛曰請當作情又墨子尚同明鬼非命諸篇皆以請爲情

明而無奮矜之容有兼覆之厚而無伐德之色說行則天下正說不行則

白道而冥窮是聖人之辨說也是時百家曲說皆親自得伐故述聖人辨說雖兼覆而無奮矜伐德之色也白道明道也冥窮隱也冥窮謂遠而窮處也

如璋令聞令望豈弟君子四方爲綱此之謂也詩曰顯顯卬卬如珪

辭讓之節得矣長少之理順矣忌諱不稱祇辭不出以仁心說以學心

聽以公心辨以仁心說謂務於開導不諱辭也以學心聽謂悚敬而聽它

譽不以衆人是非而爲之不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於衆人王念孫曰治字義不可動但自正其辭說也

以蔽衆人之耳目也祇辭見上文治與學古字通集韻上聲三十五馬墨以者切謂也文選南都賦侍者墨

墨五臣本墨音治劉良曰墨謂美容貌也舞賦綈縠妙以妖墨五臣作妖治後漢書張衡傳威嚴嚴以墨類注曰

墨音時謂妖媚也治即墨或之墨也不治觀者之耳目不賂貴者之權執貴者之權執也不利傳辟者之辭利謂說愛之也辟讀爲僻故能處道而不貳吐而不

奪利而不流貴公正而賤鄙爭是士君子之辨說也吐而不奪謂吐論而人不奪奪利或爲和愈熾曰揚說非也

吐當爲曲形似而誤從土從出之字說書每相亂若數從出而今詩爲數費從出而今詩爲費是也曲者詁之度

字從口從言之字古或相通通者之爲說詁之爲暗吟之爲吟嘖之爲讀是也詁而不奪利而不流二句相對言

雖因曲而不可劫雖雖通利而不至流焉也上文於聖人之辨說曰說行則天下正說不行則白

道而冥窮此於士君子之辨說曰詁而不奪利而不流詁謂說不行利謂說行其文正相配也詩曰長夜

漫令永思寯令大古之不慢令禮義之不愆令何恤人之言令此之謂也

此以明辨說爲其正何愛人之言也

君子之言。涉然而情。婉然而類。差差然而齊。彼正其名。當其辭。以務白

其志義者也。涉然深入之貌。婉然婉婉貌。然則婉然而類。謂近於人皆有類類不盡。彼名辭也者。也。差差不齊。謂論列是非。似若不齊。然終歸於齊。一也。當丁浪反。

志義之使也。足以相通。則舍之矣。苟之義也。通謂得其理。使所更反。故名足以指實。辭足

以見極。則舍之矣。極中也。本也。見實通反。外是者。謂之訥。是君子之所弃。而愚者拾以爲

已寶。訥難也。過於志義相逼之外。則見實通反。故愚者之言。勃然而粗。噴然而不類。諸諸然而

沸。勃與忽同。忽然無根。本貌。祖疎略也。噴爭言也。助草反。或曰與噴同。深。彼誘其名。眩其辭。而無

深於其志義者也。誘誑也。但欺詐其名而不正。眩惑其辭。而實不實。又不深明於志義相逼之理也。故窮藉而無極。甚勞而無功。

貪而無名。藉踐履也。才夜反。謂踐履於無極之地。貪而無名。謂貪於立名而實無名也。故知者之言也。知讀慮之易知也。行之

易安也。持之易立也。成則必得其所好。而不遇其所惡焉。而愚者反是。詩

曰。爲鬼爲域。則不可得。有靦面目。視人罔極。作此好歌。以極反側。此之謂

也。詩小雅何人斯之篇。云。職短狐也。靦。活也。鄭云。使女爲鬼爲域也。則女誠不可得見也。垢然。有面目。女乃人也。人相視無有極時。終必與女相見。作此歌求女之情。展轉極於是也。

凡語治而待去欲者。無以道欲。而困於有欲者也。凡言治。待使人盡去欲。然後爲治。則是無道欲之術。而反爲有欲者也。

者。所困故能導欲則欲自去矣。能節欲則欲自寡矣。若待人。之導欲。然後治之。則是無節欲之術。而反爲多欲也。

有欲無欲。異類也。生死也。非治亂也。二者異類。如生死之殊。非治亂所繫。在於導欲。則治不導欲。則亂也。

王念孫曰。生死也。三字與上下文義不相屬。楊曲爲之說。非也。生死也。當作性之具也。性字相近。又因下文有生死字而誤。下文性之具也。即此句之衍文。有欲無欲。是生而然者也。故曰性之具也。性之具也。情之數也。二句相對。爲文下文雖爲守門。欲不可去。雖爲天子。欲不可盡。四句亦相對。爲文若闕入性之具也。一句則隔斷上下。語氣橫曲。爲之說。亦非也。

欲之多寡。異類也。情

之數也。非治亂也。情之數言人情熒然之數也。治亂所繫在節欲則治不節欲則亂不在欲之多寡也。欲不待可得。而求者從所

可。凡人之情欲雖未可得。以有欲之意求之。則從其所可得者也。盧文昭曰。宋本注多。賈字令刪。正俞。曰。待字衍。當作欲。不可得而求者。從所可得。注不釋待字。故知爲衍。文郭。韓。曰。待字不可少。人生而有欲。不待其可得而後欲之。此根於性者也。欲不待可得。所受乎天也。求者從所可。受乎心也。

若無待字。則文不成義。俞說非下。同。天注有欲。心爲之節制。俞。曰。待字亦衍。文也。受乎心也。上當有所字。明矣。當據補。所受乎天之一

欲。制於所受乎心之多。固難類所受乎天也。此一節未詳。或恐脫誤耳。或曰。當爲所受乎天之一欲。制於所受乎心之計度。心之計度。亦受於天。故曰所受。俞。曰。或謂甚晦。義不可通。此文當云。所受乎天之一所。受乎心之多。固難類也。所受乎天。故曰所受。上文而言一與多。正相結。則受乎天之一言。天之與人有定也。所受乎心之多。言人之心無窮也。固難類也。魯言固不可同耳。郭。韓。曰。生之有欲。一而已矣。制於所受乎心之多者。以有欲之性。雖命於心。而欲遂多。紛馳而日失其故。適其真。則與所受於天之一欲。又不可人之所欲生甚矣。人之所惡死甚矣。然而人有從

生成死者。非不欲生而欲死也。不可以生而可以死也。此明心制欲之義。故欲過之

而動不及。心止之也。動謂作爲也。言欲過多而所作爲不及其欲。由心制止之也。先謙案。此文卽以傷於治所故不及心止而動過之。自取死者。如謂徇亡身之類。心之所可中理。則欲雖多。奚失理使之也。故欲雖寡。無止於亂。此在心不在欲也。楊注似未全通。心之所可中理。則欲雖多。奚

傷於治。之而中理。欲雖多。無害於治也。欲不及而動過之。心使之也。心之所可失理。則欲雖寡。奚止於亂。心使之失理。則欲雖寡。亦不能止亂。故治亂在於心之所可。亡於情之所欲。

明在心不在欲。不求之其所在。而求之其所亡。雖曰我得之。失之矣。所在心也。所亡欲也。性者。天之就也。情者。性之質也。欲者。情之應也。以所欲爲可得而求之。情之所必不免也。

性者。成於天之自然。情者。性之質。雖欲又情之所應。所以人必不免於有欲也。謝本。從。盧。校。無。所。字。盧。又。照。曰。以。欲。爲。可。得。宋。本。作。以。所。欲。以。爲。可。得。今。從。元。氣。王。念。孫。曰。宋。錢。臣。本。世。德。堂。本。並。作。

以所欲以爲可得而求之虛從元利所字及下以字案所字不當照下文以爲可而道之知所必

出也。心以欲爲可得而道達故雖爲守門欲不可去。夫人各有心故雖至性之具也雖爲

天子欲不可盡。具全也若全其性之所欲雖爲天欲雖不可盡可以近盡也。以用也近盡

言天子雖不可盡欲若知道則用欲雖不可去求可節也。雖至賤亦不可去欲若知道所欲雖

不可盡求者猶近盡欲雖不可去所求不得慮者欲節求也。爲賤者之謀慮皆在

慮文昭曰往賤者舊道者進則近盡退則節求天下莫之若也。道謂中和之道儒者之所

者貴則可以知近盡賤則可以知節求天下莫及之也。凡人莫不從其所可而去其所不可知道之莫之若也

而不從道者無之有也。知節欲無過於假之有人而欲南無多而惡北無寡豈

爲夫南者之不可盡也。離南行而北走也哉。有人欲往南而惡往北也欲南無多謂南雖

之也言此人既欲南而惡北豈爲夫今人所欲無多所惡無寡豈爲夫所欲之不可盡

也。離得欲之道而取所惡也哉。今夫人情欲雖至多猶欲之惡雖至寡猶惡之豈爲欲之不可

之徒不喻斯理而強令去欲寡欲此何異使得盡因背取所惡哉。聖人以道節欲則各安其分矣而宋

之韓南而北走捨欲而取惡必不可得也。故可道而從之矣以損之而亂也。言若合道則從

之矣以損亂不可道而離之矣以益之而治。不合道則離之矣以益治而過此比明上合道雖

可離也。故知者論道而已矣。小家珍說之所願皆衰矣。知治亂者論合道與不合道而已

則宋墨之家自珍貴其說願人之去欲寡欲者皆衰矣。矣不在於有欲無欲也能知此者

而往也。故人無動而不可以不與權俱。粹全也凡人意有所取其欲未嘗全來意有所去其

重者也能權變適時故以喻道也。言人之欲惡常難適意故其所舉動而不可不與道俱不與道俱則感於欲惡矣。故建道者不咸感於貧賤不汲汲於富貴故能遠夫得喪欲惡不以介懷而欲自節矣。王念孫曰上不字衍。此言人之舉動不可不與權俱（權謂道也）不與權俱則必為欲惡所惑故。衡不正則重懸於仰。曰人無動而不可以不與權俱今本可上有不字者涉注文不可不與道俱而衍。衡不正則重懸於仰。而人以爲輕。輕懸於俛。而人以爲重。此人所以惑於輕重也。衡之衡也不正謂則輕重等而平矣。若倚寧之則重懸於仰輕懸於俛而猶未平也。豈以此定輕重是惑也。權不正則禍託於欲。而人以爲福。福託於惡。而人以爲禍。此亦人所以惑於禍福也。權不正謂不知道而偏見如等之權不正者也。禍託於欲。禍福之所託。道能知禍福之正如權之知輕重之正。易者以一易一。人曰無得亦無喪也。易謂以物相易。以一易兩。人曰無喪而有得也。以兩易一。人曰無得而有喪也。計者取所多謀者從所可。以兩易一。人莫之爲。明其數也。從道而出。猶以一易兩也。奚喪。從道則無所喪。離道而內自擇。是猶以兩易一也。奚得。離道則無所累。累百年之欲。易一時之嫌。然且爲之。不明其數也。以道求富貴終遇禍也。有嘗試深觀其隱而難其察者。有諱焉又雖隱而難察以下四事觀之則可知也。王念孫曰隱理而不重物者。無之有也。而難其察其字涉上文而衍。據楊注云隱而難察則無其字明矣。志輕有也。一氣承接外重物與外危二句爲同例也。外重物而不內憂者。無之有也。行離理而不外危者。無之有也。外危而不內恐者。無之有也。心憂恐。則口銜芻豢而不知其味。耳聽鐘鼓而不知其聲。目視黼黻而不知其狀。輕緩平簞而體不知其安。故嚮

謂請爲事也。謂受其惠也。懷足也。快也。史記樂毅曰。先王以爲樂於志。常口實反。俞樾曰。平乃席名。故與簾並言。說文。州部。蒺藿子。可以爲平。席有

假而得問而噪之則不能離也。
假或有人問之響以爲足其意然亦不能靜於不足也。王念孫曰得問

二字義不可通揚曲爲之說非也無謂靈爲獨聞（古聲反）字之說也言愛惡在心則雖享萬物之美而心不豫即使暫時得聞而豫之而其不豫者仍在也故嚮萬物之美而盛

憂兼萬物之利而盛害如此者其求物也養生也弼壽也弼字登孫故欲養

其欲而縱其情縱其情則欲終不可養也欲養其性而危其形欲養其樂而攻其心欲養其

名而亂其行。皆外重物之所致也如此者。雖封侯稱君。其與夫盜無以異。乘軒戴綬。其

與無足無以異。○經與冕同。盧文昭曰夫盜元刻無夫字乘軒上有雖字無足謂謂貧人之本不足者愈趨曰無足謂剛者也乘軒戴冕而行榮之至矣然實與無足者之跼卓而行無以異

也無足與乘軒相
應者未得其義

夫是之謂以己爲物役矣。已爲物役使心平愉則色不及傭而可以

養目。所視之物不及儻作之人亦可養目。聲不及儻而可以養耳。蔬食菜羹而可以養口。麤布之

衣麤紉之履而可以養體。麤紉之履，麤麻履也。盧文昭曰：蔬食當作蔬食。屋室廬葭橐蓐尙机筵而

可以養形。廬草屋也。庾屋如廬。庾者蔑廬也。以廬庾爲屋。室蔑桑爲席。蓐皆貧賤人之居也。俞机筵未註。或曰。俞言俞古。俞若語。俞書之。俞也。俞机筵。黃機之机筵也。王念孫曰。以廬庾爲屋。室而工。

屋室廬庾則文義不明且與葦屨亭字非一律初學記器物部引作局室廬葦屨亭於義爲長說文局促也局字
同正攷之室蓋葦屨亭更以葦爲聲以廬爲等也廬室蓋局室之誤廬與葦蓋葦之誤（葦蓋古字通）葦屨亭與

[illegible]

如是而加天下焉。美爲天下多。其和樂少矣。以是無貪利之心。加以天下之

樂少矣。王念孫曰和當爲私字之誤也（管子法禁篇脩上下之交以私親於民今本私誤作和）言以是不

爲己之私和樂少則未知和卽私之謀也先謙案王說是莊中
貪之心治天下則其爲天下必多而爲己之私樂必少也私樂對天下之樂而言若云和樂少則義不可通揚

和字乃後人因正文誤私爲和而屬入之楊所見本蓋不誤
夫是之謂重亡後物
心平檢則欲要

有節不能動故能重已而後物自無稽之言。不見之行。不聞之謀。君子慎之。無稽之言言有實誠已下皆論知道不知道也。無稽之言言不見之行不聞之謀謂在幽隱人所不聞見者。君子尤當戒慎不可忽也。中庸曰戒慎乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。莫見乎隱。莫顯乎微。故君子慎其獨也。說苑作無類之說。不戒之行不費之辭。君子慎之。此三句不似此篇之意。恐誤在此耳。盧文昭曰。案此篇由孔子必也正名之旨推演之。極言人不能無欲。必貴乎尊欲以合乎道而不貴乎絕欲。此荀子之闢小家珍說而與孔孟所言治已治人之信相合。後儒專言遏制淨盡者。幾何不以雍矣。

荀子集解卷十七

性惡篇第二十三

嘗戰國時競爲貪亂不脩仁義而荀卿明於治道知其可化無勢位以聽之故激憤而著此論書曰惟天生民有欲無主乃亂惟聰明時又亦與此義同

也舊第二十六今以是荀卿論性之語故亦升在上。盧文昭曰書作惟天生聰明時又此無天生二字似誤脫

人之性惡其善者僞也。

僞爲也。矯其本性也。凡非天性而人作爲之者皆謂之僞。故爲字是荀書僞皆讀爲下文器生於工人之僞。尤其明證。人僞爲亦會意字也。郝懿行曰性自然也。僞作爲也。僞與爲古字通。

楊氏不了而訓爲矯全書皆然。是其蔽也。先謙案郝說。是荀書僞皆讀爲下文器生於工人之僞。尤其明證。

今人之性。生而有好奇利焉。順是。故爭

奪生而辭讓亡焉。

天生性也。順是謂順其性也。

生而有疾惡焉。順是。故殘賊生而忠信亡焉。

疾與殘同。惡與賊同。

生而有耳目之欲。有好聲色焉。

先謙案下有字疑衍。順是。故淫亂生而禮義文

理亡焉。

文理謂節文。條理也。

然則從人之性。

先謙案論語八佾篇。集解從讀曰縱下同。

順人之情。必出於爭奪。合

於犯分亂理而歸於暴。

俞樾曰犯分當作犯文。此本以文理相對上文曰順是故淫亂生而禮義理正相對成義。今作犯分則與下文不合矣。文理亡焉下文曰合於文理而歸於治。並其證也。合於犯文亂理與合於文

當由後人習聞犯分罕聞犯文而誤改之耳。

故必將有師法之化。禮義之道。

道與導同。然後出

於辭讓。合於文理。而歸於治。用此觀之。然則人之性惡明矣。其善者僞也。

故枸木必將待櫟栝烝矯然後直。

拘讀爲鉤曲也。下皆同。櫟栝正曲木之本也。烝謂烝之使柔。矯謂矯之使直也。

鈍金必將待

礪厲然後利。

礪厲皆磨也。厲與礪同。盧文昭曰注礪舊作厲誤。

今人之性惡。必將待師法然後正。得禮義

然後治。今人無師法。則偏險而不正。

王念孫曰廣雅險豪也。成相篇曰險破傾側大。戴記衛將軍文子篇曰如商也。其可謂不險矣。無

禮義。則悖亂而不治。古者聖王以人之性惡。以爲偏險而不正。悖亂而不

治。是以爲之起禮義，制法度，以矯飾人之情性而正之，以擾化人之情性而導之也。始皆出於治合於道者也。矯，謂如也。擾，謂如也。今之人化師法，積文學，道禮

義者爲君子，縱性情，安恣睢，而違禮義者爲小人，用此觀之，然則人之性

惡明矣。其善者僞也。孟子曰：人之學者，其性善。孟子言人之有學，適所以成其天性之善，非矯也。與告子所論者是也。曰：

是不然。是不及知人之性，而不察乎人之性僞之分者也。不及知，謂智慮淺近，不能及於知僞言不到也。

書曰：予仲人。凡性者，天之就也，不可學，不可事。禮義者，聖人之所生也，人之所

學而能，所事而成者也。聖人之所生，明非天性也。事爲也在也。周禮大宰職六曰：事以富邦國，以

不可學，不可事而在人者，謂之性。可學而能，可事而成之在人者，謂之僞。

是性僞之分也。不可學，不可事，謂不學而能，不事而成也。顧千里曰：而在人者，而變當作之人，疑當作

天與可學而能，可事而成之在人者，謂之僞。爲對文也。上文凡性者，天之就也，不可學，不可事，亦

其明證。今人之性，目可以見，耳可以聽，夫可以見之明，不離目，可以聽之聰，

不離耳。可見之明，常不離於目，可聽之聰，常不離於耳也。目明而耳聰，不可學明矣。如目明耳聰之，不假於學，是乃天性也。孟子曰：

今人之性，善，將皆失喪其性故也。孟子言失喪，本性故惡也。曰：若是則過矣。今人之性，生而

離其朴，離其資，必失而喪之。朴，質也。資，材也。言人若生而任其性，則離其質朴而愈離其資材，而惡惡其失喪必也。蘇軾行曰：朴當爲樸，樸者素也。言人性生而

已離其質樸與其資材，其失喪必矣，非本善而後惡。用此觀之，然則人之性惡明矣。王念孫曰：此下亦當有其善者僞也。二句前

後凡九見則。所謂性善者，不離其朴而美之，不離其資而利之也。不離質朴資材自

此亦當然。使夫資朴之於美，心意之於善，若夫可以見之明，不離目，可以聽之

爲天性。

聰不離耳。使賢朴資材自善如目見之聰故曰目明而耳聰也。性不然則是聰使之也。

人之性。飢而欲飽。寒而欲煖。勞而欲休。此人之情性也。今人飢見長而不

敢先食者。將有所讓也。俞樾曰注不釋長字蓋以爲尊長也然下文云勞而不致求息者將有所

讓也詩其膏膏以時其糲鄭箋曰糲也見糲而不致先食與勞而不敢求息者。將有所代

也。所以代尊長也夫子之讓乎父。弟之讓乎兄。子之代乎父。弟之代乎兄。此二行者。

皆反於性而悖於情也。悖然而孝子之道。禮義之文理也。故順情性則不

辭讓矣。辭讓則悖於情性矣。用此觀之。然則人之性惡明矣。其善者僞也。

問者曰。人之性惡。則禮義惡生。禮義從何而生惡音烏應之曰。凡禮義者。是生於聖人

之僞。非故生於人之性也。故僞本也言禮義生於聖人矯僞抑制非本生於人性也故陶人埴埴而爲器。陶人瓦工

埴埴土也。埴埴土也。然則器生於工人之僞。非故生於人之性也。言陶器自是生於工人學而爲之也或曰工人當爲陶人故僞本也

王念孫曰楊後說以此工人爲陶人之誤是也此文本作故陶人埴埴而爲器然則器生於陶人之僞非故生於陶人之性也故工人斯本而爲器然則器生於工人之僞非故生於

工人之性也今本陶人之性工人之性皆作人之性此涉上下文人故工人斲木而爲器。然則器

生於工人之僞。非故生於人之性也。聖人積思慮。習僞故。以生禮義而起

法度。然則禮義法度者。是生於聖人之僞。非故生於人之性也。自是聖人矯人僞而爲之知陶

然也若夫目好色。耳好聲。口好味。心好利。骨體膚理好愉佚。是皆生於人

之情性者也。膚理皮膚文理也佚與逸感而自然。不待事而後生之者也。受性自爾不待學而知也

夫感而不能然。必且待事而後然者。謂之生於偽。王引之曰。偽言爲謂之偽。三字中

也。上文曰。可學而能可事而成之在人。者謂之偽。正名篇曰。慮積焉能習焉而後成。謂之偽。皆其證。是性偽之所生。其不同之徵也。論故聖人

化性而起偽。言聖人能變化本性而與起矯偽也。偽起而生禮義。老子曰。智惠出有大偽。莊子亦云。仁相偽也。義相

性。王念孫曰。宋錢佃校本云。偽起於性而生禮義。諸本作偽起而生禮義。無於性二字。案諸本是也。上文云。凡禮

義者是生於聖人之偽。非故生於人之性也。則不得言偽起於性而生禮義。明矣。宋本有於性二字者。不曉荀子

之意而妄加之也。禮義生於聖人之偽。故曰偽起而生禮義。下文云。能化性。禮義法度者是聖人之所生也。故聖人之所以同於衆其不異於衆者。性

也。亦當作所以同於衆而不異於衆也。於文複矣。據下文云。所以異而過衆者。偽也。疑此文所以異而過

衆者。偽也。聖人過衆在能起偽。夫好利而欲得者。此人之情性也。假之人有弟兄資財

而分者。且順情性好利而欲得。若是。則兄弟相拂奪矣。拂。逆戾也。或曰。拂字從本旁

之拂。今之農器連也。且發辭也。盧文昭曰。拂奪。宋本作拂奪。注同。俞樾曰。揚注。境戾之訓。既得之矣。讀拂爲

拂。義轉。任曲說。文拂過。轉也。拂自可訓。舉何必改爲拂乎。拂者農器也。施之於此。非所安矣。又案說文。色部。慝。慝

怒色也。此拂字疑慝之段音。兄弟必競然爭奪也。先謙案。據下文言。親乎國。人則非兄弟分財之謂。明弟兄二

字。俗文也。有資財而分順情性。則兄弟相奪。化禮義則親乎國。人文義正相對待。若兄弟分財而讓及國人。非情

理所有矣。弟兄二字。乃後人且化禮義之文理。若是。則讓乎國人矣。故順情性。則弟

兄爭矣。化禮義。則讓乎國人矣。凡人之欲爲善者。爲性惡也。爲其性惡。所以欲爲善也。夫薄

願厚。惡願美。狹願廣。貧願富。賤願貴。苟無之中者。必求於外。故富而不願

財。貴而不願執。苟有之中者。必不及於外。既有富貴於中。故不及財執於外也。用此觀之。人之欲

爲善者。爲性惡也。無於中。故求於外。亦當貧願富之也。今人之性。固無禮義。故疆學而求有之也。

性不知禮義。故思慮而求知之也。然則生而已。則人無禮義。不知禮義。生而不矯偽者。盧文弼曰生而已元刻作性而已下同人無禮義。則亂。不知禮義。則悖。然則生而已。則悖亂在

已。用此觀之。人之性惡明矣。其善者僞也。不矯而爲之則悖亂在已以此知其性惡也

孟子曰。人之性善。曰。是不然。凡古今天下之所謂善者。正理平治也。所

謂惡者。偏險悖亂也。是善惡之分也已。拿惡之分在此二者分扶間反今誠以人之性固正理

平治邪。則有惡用聖王。惡用禮義矣哉。有說爲又惡音烏雖有聖王禮義。將曷加於

正理平治也哉。今不然。人之性惡。今以性善爲不然者謂人之性惡也故古者聖人以人之性惡

以爲偏險而不正。悖亂而不治。故爲之立君上之執以臨之。明禮義以化

之。起法正以治之。重刑罰以禁之。使天下皆出於治。合於善也。是聖王之

治。而禮義之化也。今當試去君上之執。先謙案當是實之借字當試猶嘗試說見君子篇無禮義之化。去

法正之治。無刑罰之禁。倚而觀天下民人之相與也。倚任也或曰倚倚倚倚倚倚觀也王念孫曰楊說非也倚者立

也言立而觀之說卦傳參天兩地而倚數虞翻曰倚立也（廣雅同）楚辭九辯離容與而獨倚今謂獨立也招隱士曰廣屋麗令或隨或倚謂或隨或立也列子黃帝篇曰有七尺之骸手足之異裁髮含齒倚而趣者謂之人

謂立而趣也淮南記論篇曰立之於本朝之上倚之於三公之位若是。則夫疆者害弱而奪之。衆者暴寡而諱之。衆者

於寡而諱諱之不得發言也。俞樾曰如楊注諱與奪義不倫禮記曲禮篇爲國君華之鄭注曰華中裂之此文諱字當讀爲華而從中裂之訓陵暴於寡而分裂之與害弱而奪之者無異也天下之悖

亂而相亡。不待頃矣。頃少頃也本或爲須頃與也用此觀之。然則人之性惡明矣。其善者僞

也。故善言古者。必有節於今。善言天者。必有徵於人。節準徵驗。鄭駁行曰節者信也言證古必以今事爲符信四

語董子書辭之王引之曰諸書無訓節爲準者節亦驗也禮器注云節猶驗也下文曰凡論者貴其有辨合有符驗符驗即符節（哀六年公羊傳注節信也齊策注驗信也或言符節或言符信一也）漢書董仲舒傳作書言古者必有驗於今是節即驗也凡論者貴其有辨合有符驗之辨別也周禮小宰聽稱實以傳別鄭司農云別物言論驗如別之合如符之驗然可施行也故坐而言之起而可設張而可施行今孟子曰人之性善無辨合符驗坐而言之起而不可設張而不可施行豈不過甚矣哉故性

善則去聖王息禮義矣性善則不假聖王禮義也性惡則與聖王貴禮義矣王念孫曰呂錢本與皆作與案齊語桓公知天下諸侯多與已也章注曰與從也與聖王從聖王也與與去正相反則作與者是從元刻作與非先諒案王說是今改正故槩括之生爲枸木也

繩墨之起爲不直也立君上明禮義爲性惡也用此觀之然則人之性惡明矣其善者僞也直木不待槩括而直者其性直也枸木必將待槩括烝矯然後直者以其性不直也今人之性惡必將待聖王之治禮義之化然後皆出於治合於善也用此觀之然則人之性惡明矣其善者僞也

問者曰禮義積僞者是人之性故聖人能生之也言禮義雖是積僞所爲亦皆人之天性自有聖人能生之衆人

但不能生耳先諒案禮義積僞者積作爲而起禮義也楊注非應之曰是不然夫陶人埴埴而生瓦然則瓦埴豈

陶人之性也哉豈陶人亦性而能埴埴哉亦積僞然後成也工人斲木而生器然則器木豈工人之性

也哉夫聖人之於禮義也埴則陶埴而生之也埴讀爲埴然則禮義積僞者豈人

之本性也哉凡人之性者堯舜之與桀跖其性一也君子之與小人其性

一也言皆今將以禮義積僞爲人之性邪然則有曷貴堯禹曷貴君子矣哉

所以貴堯禹者以其能化性異於衆也有謂焉又

凡所貴堯禹君子者能化性起偽偽起而生禮義然

聖人化性於禮義猶陶人埴埴而生瓦

則聖人之於禮義積偽也亦猶陶埴而生之也。王念孫曰呂錢本亦下皆有偽字案

上文云夫聖人之於禮義也埴亦陶埴而生之也則此句內當有偽字故楊注亦云聖人

化性於禮義猶陶人埴埴而生瓦先諱案謝本從盧校無偽字今依王說從呂錢本增

禮義積偽者豈人之性也哉。既類陶埴而生明非本性也所賤於桀跖小人者從其性順其

情安恣睢以出乎貪利爭奪故人之性惡明矣其善者偽也。桀跖小人是人之本性也天非

私會騫孝已而外衆人也。會騫會參閱子騫也孝已殷高宗之太子皆有至孝之行也然而會騫孝已獨厚於孝

之實而全於孝之名者何也以基於禮義故也。三人能矯其性極爲禮義故也天非私齊魯之

民而外秦人也然而於父子之義夫婦之別不如齊魯之孝具敬父者何

也。孝具能具孝道敬父當爲敬文傳寫誤耳敬而有文謂夫婦有別也。王念孫曰敬文見勸學禮論二篇於

共卽孝恭（令德孝恭見周語）正與敬文對以秦人之從情性安恣睢慢於禮義故也

楊云孝具能具孝道此望文生義而非其本旨豈其性異矣哉。若以爲性善則會閱不當與衆人殊齊魯不當與秦人異也

塗之人可以爲禹。塗道也舊有此語今引以自難言曰凡禹之所以爲禹

者以其爲仁義法正也然則仁義法正有可知可能之理。人皆然則塗之人

也皆有可以知仁義法正之實皆有可以能仁義法正之具然則其可以

爲禹明矣今以仁義法正爲固無可知可能之理邪然則唯禹不知仁義

法正不能仁義法正也。唯讀爲雖將使塗之人固無可以知仁義法正之實而固

無可以能仁義法正之具邪。然則塗之人也。且內不可以知父子之義。外

不可以知君臣之正。不然。以塗之人無可知可能之論為不然也。俞樾曰不然二字當在今字之下。今不然三字為句。上文云今不然人之性惡是其例也。

塗之人者。皆內可以知父子之義。外可以知君臣之正。然則其可以知之

質。可以能之具。其在塗之人明矣。今使塗之人者。以其可以知之質可以

能之具。本夫仁義之可知之理可能之具。然則其可以為禹明矣。今使塗

之人伏術為學。專心一志。思索孰察。加日縣久。積善而不息。則通於神明

參於天地矣。伏術伏庸於術孰察精熟而察如日累月也。歷久縣索以久長。郝懿行曰伏與服古字通。服者事也。古書服事亦作伏。事服庸亦作伏。庸王念孫曰術者道也。見大傳注。樂記注。魯

語晉語注。服術猶言事道。故聖人者。人之所積而致矣。性惡篇注。積習則可為聖。人書曰惟狂克念作聖。曰聖可積而致。使為以其性惡。故小人可以為君子。

而不肯為君子。君子可以為小人。而不肯為小人。小人君子者。未嘗不可

以相為也。然而不相為者。可以而不可使也。故塗之人可以為禹。則然。塗

之人能為禹。未必然也。盧文昭曰故塗之人可以為禹。下元刻有未必然也。塗之人可以為禹。十一字。宋本無。雖不能為禹。無害可

以為禹。足可以偏行天下。然而未嘗有能偏行天下者也。夫工匠農賈。未

嘗不可以相為事也。業然而未嘗能相為事也。用此觀之。然則可以為未

必能也。雖不能。無害可以為。然則能不能之與可不可。其不同遠矣。其不

可以相為明矣。工賈可以相為而不能相為是可與能不同也。可與能既不同則終不可以相為也。以明禹亦性惡以能為偏為聖人非禹性本善也。聖人異於衆者在化性也。堯

問於舜曰。人情何如。舜對曰。人情甚不美。又何問焉。妻子具而孝衰於親。嗜欲得而信衰於友。爵祿盈而忠衰於君。人之情乎。人之情乎。甚不美。又何問焉。唯賢者爲不然。引此亦以明性之惡。韓侍郎作性原曰。性也者。與生俱生也。清也者。接於物而生也。性之品有三。而其所以爲性五。情之品有三。而其所以爲情七。曰何也。曰性之品有上中下三焉。善而已矣。中焉者可道而上下也。下焉者惡焉而已矣。其所以爲性者。五日。仁曰禮曰信曰義曰智。上焉者之於五也。主於一而行之於四。中焉者之於五也。一不少有焉。則少反焉。其於四也。混曰愛曰惡曰欲。上焉者之於七也。動而處其中。中焉者之於七也。也有所善有所亡。然而求合其中者也。下焉者之於七也。亡與善直情而行者也。清之於性。視其品。孟子之言。性曰人之性善。荀子之言。性曰人之性惡。揚子之言。性曰人之性善惡混。夫始善而進惡與始惡而進善與始也。混而論之。也善惡皆舉其中而遺其上下者也。得其一而失其二者也。故魚之生也。其母望之。知其必以脂死。楊食我之生也。故向之母聞其號也。知必饑。其宗越也。總然文王之在母也。母不憂厥生也。傳不勤厥學也。師不煩人之性。果惡乎。堯之朱舜之均。文王之管蔡。習非不奪也。而卒爲姦。善與之舜。然之禹。習非不惡也。而卒爲聖。人之性善惡果混乎。故曰三子之言。性也。舉其中而遺其上下者也。得其一而失其二者也。曰然則性之上下者。其終不可移乎。曰上之性就學而愈明。下之性慢惑而寡。罪是故上者可學而下者可制也。其品則孔子謂不移也。曰今之言性者。異於此何也。曰今之言者。雜老佛而言也。雜老佛而言之。有聖人之知者。有士君子之知者。有小人人之知者。有役夫之知者。多言則文而類。終日議其所以。言之千舉萬變。其統類一也。是聖人之知也。文謂言不鄙陋也。類謂其統類不乖謬也。雖終日議其所以。少言則徑而省。論而法。若佚之以繩。是士君子之知也。徑易也。省謂辭寡。論而法謂治論皆有法。不放縱也。論或爲倫。佚猶引也。佚以繩言。其直也。聖人經營事廣。故曰多言君子止。若其所守。故曰少言也。郝懿行曰。徑者直也。論猶倫也。古論倫字亦通。佚者隱也。言若闇合於繩。易不邪曲也。楊注非。俞樾曰。楊注佚猶引也。然佚無引義。恐不可從。佚當讀爲佚。佚之言次也。序也。傳三十一。年公季傳天子秩而祭之。何休注曰。秩者隨其大小尊卑高下所宜。故字亦通。作程向書堯典。平秩東作。平秩南訛。平秩西成。史記五帝本紀。秩皆作程。段玉裁以說文載隨字。皆讀若詩秩秩大猷。爲體是程與秩聲義俱相近。秩之以繩。猶程之以繩也。致仕篇曰。程者物也。其言也諂。其行也悖。其舉事多悔。是小人之知也。言循行悖謂言行相違也。盧文弨曰。宋

本節作詒悔作悔今從元刻俞熈曰多侮義不可通虛從元刻作悔是也詩生民篇庶無罪悔鄭箋曰無有罪過是過謂之悔也裏二十九人公羊傳尙速有悔於子身何休解詁曰悔咎是咎謂之悔也多侮猶云多過多咎耳其本字當作悔乃假借字詩十月齊給便敏而無類雜能旁魄而無用齊疾也給謂應之交焉亦孔之悔釋文曰海本作悔

謂輕巧敏速也無類首尾乖戾難能多異術也旁魄廣博也無用不應於用便匹延反魄音齊疾也給謂應之薄。虛文昭曰無用末本元刻俱作毋用往同郝懿行曰類者魯也旁魄即旁薄皆謂大也折速粹孰而

不急折謂折辭若堅白之論者也速謂發辭捷速粹孰所著論甚精孰也不急言不急於用也。謝本從虛校勝故下遂云不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也王念孫曰呂錢本皆作折速案楊注云折謂折辭今本注文亦謂作折案折辭見釋義正名二篇若堅白之論者也則本作折明矣虛從元刻作折非先謙案王說是今從呂錢本

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也勝人惠期於必併注文改正郝說非

者敢推而尚之。不肖者敢援而廢之。是中勇也。向上也。援。輕身而重貨。恬禍。

而廣解。恬安也。謂安於禍難也。而廣自。解。說言以辭勝人也。解。佳。賈。反。苟免。不恤是非。然不然之情。以期勝人爲意。

是下勇也。盧文昭曰。苟免。或是在文。屈入先。論案。不然。然字。衍。說見。儒。效。篇。中。說也。汪又云。苟免。或是注。文。屈入先。論案。不然。然字。衍。說見。儒。效。篇。繁弱鉅黍。古

之良弓也。繁弱。封父之弓。左傳曰。封父之繁弱。鉅與拒同。秦當爲。來。史記。蘇秦說。韓王曰。子少時。力。距。來。司馬貞云。言弓弩。執。獨。足。以。抗。於。來。敵。也。郝。懿。行。曰。淫。惡。篇。未。自。繁。弱。鉅。黍。以。上。皆。言。身。有。美。質。亦。須。師。友。漸。靡。而。成。然。則。性。質。本。惡。必。資。師。友。切。劘。而。善。其。意。自。明。矣。然。亦。可。知。性。善。性。惡。皆。執。一。偏。而。言。若。就。體。全。而。論。自。當。兼。惡。並。存。所。以。孔。子。語。性。惟。言。相。近。可。知。善。惡。存。焉。爾。又。言。相。遠。可。知。善。惡。分。焉。爾。故。曰。羣。言。清。亂。衷。諸。聖。也。王。念。孫。曰。案。作。鉅。黍。者。是。說。見。史。記。蘇。秦。傳。然而不得排擯。則不能自正。排。擯。轉。正。弓。弩。之。器。微。巨。京。反。桓公之蔥

大公之闕。文王之錄。莊君之智。闔閭之干將。莫邪鉅闕辟闔。此皆古之良

劍也。蔥。闕。錄。智。齊。桓。公。齊。太。公。周。文。王。楚。莊。王。之。劍。名。皆。未。詳。所。出。蔥。青。色。也。錄。與。錄。同。二。劍。以。色。爲。名。曹。植。七。啟。說。劍。云。離。以。翠。綠。亦。其。類。也。留。劍。光。采。熒。忽。難。視。以。形。爲。名。也。闕。未。詳。或。曰。闕。缺。也。劍。至。利。則。喜。缺。因。以。爲。名。鉅。闕。亦。是。也。干。將。莫。邪。巨。闕。皆。吳。王。闔。閭。劍。名。辟。闔。未。詳。新。序。闔。丘。叩。謂。齊。宣。王。曰。辟。闔。巨。闕。天。下。之。良。劍。也。或。曰。辟。闔。卽。湛。盧。也。闔。盧。聲。相。近。盧。黑。色。也。湛。盧。言。湛。然。如。水。而。黑。也。又。張。景。陽。七。發。說。劍。曰。鉅。辟。不。常。李。魯。云。辟。卷。也。言。神。劍。柔。可。卷。而。懷。之。符。則。可。用。辟。闔。或。此。義。歟。盧。文。昭。曰。留。舊。本。作。留。語。今。改。正。注。同。然而不加砥厲。則不能利。不得人力。

則不能斷。騂騂騂騂。鐵離綠耳。此皆古之良馬也。皆。周。穆。王。八。駿。名。騂。讀。爲。騂。讀。青。驄。離。卽。列。子。盜。驄。也。王。念。孫。曰。騂。騂。之。爲。騂。讀。猶。騂。期。之。爲。騂。動。也。凡。之。部。之。字。或。與。諱。部。相。轉。說。見。致。土。篇。隱。忌。下。楊。云。離。讀。爲。騂。是。也。而。云。謂。青。驄。文。如。博。基。則。非。然。而。前。必。有。銜。轡。之。制。後。有。鞭。策。之。威。

王。念。孫。曰。前。必。有。本。作。必。前。有。後。有。皆。承。必。字。而。言。若。作。前。必。有。並。引。作。必。前。有。則。與。下。句。不。貫。矣。羣。書。治。要。及。初。學。記。人。部。中。太。平。御。覽。人。事。部。四。十。五。知。必。將。求。賢。師。而。事。之。擇。良。友。而。友。之。得。賢。師。而。事。之。則。所。聞。者。堯。舜。禹。湯。之。道。也。得。良。友。而。友。之。則。所。見。者。忠。信。敬。讓。之。行。也。身。日。進。於。仁。義。而。

湯之道也。得良友而友之。則所見者忠信敬讓之行也。身日進於仁義而

不自知也者。靡使然也。靡謂相順從也。或曰靡靡切也。今與不善人處。則所聞者欺誣詐僞也。所見者汙漫淫邪貪利之行也。汙漫行也。漫疑慢也。莊子北人無擇曰。舜以其辱行慢我也。身且加於刑戮而不自知者。靡使然也。傳曰。不知其子。視其友。不知其君。視其左右。靡而已矣。靡而已矣。

君子篇第二十四 凡篇名多用初發之語名之。此篇皆論人君之事。即君子當為天子。恐傳寫誤也。舊第三十一。今升在上。

天子無妻。告人無匹也。告言也。妻者齊也。天子尊無與二。故無匹也。四海之內無客禮。告無適也。適讀為敵。禮記曰。天子無客禮。莫敢為主焉。君適其臣。升自阼階。不敢有其室也。

禮記曰。天子無客禮。莫敢為主焉。君適其臣。升自阼階。不敢有其室也。足能行。待相者然後進。口能言。待官人然後詔。官人掌喉舌之官也。不視而見。不聽而聰。不言而信。不慮而知。不動而功。告至備也。盡委於下。故能至。

天子也者。執至重。形至佚。心至愈。愈讀為愉。志無所識。形無所勞。尊無上矣。詩曰。曾天之下。莫非王土。率土之濱。莫非王臣。此之謂也。

王在上。分義行乎下。則士大夫無流淫之行。先諱案羣書治要流作沈二字。通用說見謝學鑑。百吏官人無怠慢之事。衆庶百姓無姦怪之俗。無盜賊之罪。莫敢犯大上之禁。大諱焉。太上天上之禁。不言犯大上之禁。可知此文之誤矣。先諱案羣書治要正作莫敢犯上之禁。無大字。

天下曉然皆知夫盜竊之人。不可以為富也。皆知夫賊害之人。不可以為壽也。念孫曰。盜竊之賊害之下。皆本無人字。後人加兩人字。而以盜竊之人賊害之人。與犯上之禁對文。謬矣。盜竊不可以為富。賊害不可以為壽。皆指其事而言。非指其人而言。不得加入兩人字也。羣書治要無人字。先諱案羣書治要命短長人自賊害者。非其壽命本如此也。

皆知夫犯上之禁。不可以為安也。由其道則人得其所好焉。

不由其道則必遇其所惡焉。道謂政令是故刑罰綦省而威行如流。世曉然皆知

夫為姦則雖隱竄逃亡之由不足以免也。故莫不服罪而請。自請刑殺。謝本從盧校世上有治字。盧

文昭曰治世元刻無治字由猶通故莫不宋本無故字王念孫曰無治字者是也世曉然猶上文言天下曉然則世上不當有治字自聖王在上以下至此皆治世之事則無庸更言治世治字即上流字之誤而衍者宋錢佃校

本亦云諸本無治字俞樾曰請當讀為清或相篇明其請注曰請當為清禮給篇清文俱盡史記禮書情作請徐

實曰古情字或段借作請是其聲也情實也莫不服罪而清猶莫不服罪而實也言服罪而不取虛誕也餘諸所

謂則民莫敢不用清也楊注以本字釋之誤矣成相篇曰下不欺上皆以書曰。凡人自得罪。此之

謂也。言人人自得其罪不敢隱也與故刑當罪則威。不當罪則侮。爵當賢則貴。不當

賢則賤。不當則為下所侮賤古者刑不過罪。爵不踰德。故殺其父而臣其子。殺其兄而

臣其弟。言當罪而用賢歸於至公也謂若刑罰不怒罪。爵賞不踰德。意與給義近楊氏無注或

以恚怒為說則非王念孫曰怒踰皆過也淮南主術篇注論猶過也方音曰凡人語而過分然各以

其誠通。善惡分然其忠誠皆得通達無屈是以為善者勸。為不善者沮。刑罰綦省。而

威行如流。政令致明。而化易如神。俞樾曰易當讀為施詩皇矣篇施于孫子鄭箋曰施猶易

作施是其證也化易如神者化施也故施易二字古通用何人斯篇我心易也釋文曰易韓詩

不然。刑罰怒罪。爵賞踰德。以族論罪。以世舉賢。秦書所謂罪人以族官人以世世公

一人有罪。而三族皆夷。德雖如舜。不免刑均。是以族論罪也。三族父母妻族也夷

其刑也。盧文昭曰秦土晉禮記惟是三族之不虞鄭注三族謂父昆弟先祖當賢。後子孫必顯。

已昆弟子昆弟也又注周禮小宗伯禮記仲尼燕居皆云三族父子孫行雖如桀紂。列從必尊。此以世舉賢也。當賢謂身當賢人之號也列從謂行列相從當或為

當賢即先王嘗實作當者借字耳正名篇曰嘗欲深觀其隱而難察者注惡篇曰嘗欲去君以族論罪以

上之勢當試即嘗試也揚謂身當賢人之號失之古多以當爲嘗說見墨子天志下篇注

世舉賢雖欲無亂得乎哉詩曰百川沸騰山冢萃崩高岸爲谷深谷爲陵

哀今之人胡憚莫懲此之謂也詩小雅十月之交之篇毛云沸出也勝乘也山頂曰冢萃者崔

此稱亂方至哀哉今在位之人何曾無以道德止之論法聖王則知所貴矣論識法以義制事則知所利矣以義

則利論知所貴則知所養矣事知所利則動知所出矣養謂自奉養所出謂所從也

取法也周頌毛傳云登取也是養有取義注養謂自奉養失之愈趨曰一者是是非之本得失之原

也故成王之於周公也無所往而不聽知所貴也桓公之於管仲也國事

無所往而不用知所利也吳有伍子胥而不能用國至於亡倍道失賢也

故尊聖者王貴賢者霸敬賢者存慢賢者亡古今一也故尚賢使能等貴

賤分親疏序長幼此先王之道也故尚賢使能則主尊下安貴賤有等則

令行而不流流邪移也各知其分故無違令王念孫曰流讀爲留各安其分則上令而下從故令行而

不謂也君道篇曰兼聽齊明而百事不謂是也羣書治要正作令行而不謂作流者借字耳

（繫辭傳考行而不流釋文施京作昭荀子王制篇無有滯留韓詩外傳作無有流滯）揚以施爲邪移失之親疏有分則施行而不悖施謂恩惠親疏

親其親故不乖悖施長幼有序則事業捷成而有所依捷速也長幼各任其力故事業捷成而

接也夫少長有禮晉人知其可用除加無斷奢俗視其允矣故知長幼循其序而故仁者仁此者也仁

後事業有所歸捷與接同言相接續而成故人得休息也捷不訓速揚注恐非節者死生此者也此五

序長幼五者也愛說此五者則爲仁也義者分此者也分別此五者使節者死生此者也此五

者死生則忠者慎此者也慎此者也慎謂如慎人臣能厚慎此五者則爲忠也節者死生此者也此五

者死生則忠者慎此者也慎此者也慎謂如慎人臣能厚慎此五者則爲忠也節者死生此者也此五

說非是敦順當作敦慕儔故舊曰敦慕焉君子也王氏引之云敦慕皆勉也而雅曰敦勉也又曰漢漢勉也釋文
模亦作慕是敦慕並為勉此文疑本作忠者敦模此言也敦模與敦慕文異而義同言人臣能勉此則為忠也說
文心部慎勉也是漢其本字慕其限字此用本字作
兼此而能之備矣兼此仁義忠節而備而不
慎能之則為德備也
因譌為慎矣先謙案羣書治要博覽下有於字
一自善也謂之聖一皆也德備而不矜伐於人皆所以自善則謂之聖人夫衆人之心有一善則
仁義忠節而能之備矣德備而不矜伐於人一一自善盡善非聖人不能也先謙案楊注未順恭謙增
文成義既言備又言一一盡善於文為複矣自猶已也德備而不以已之一善自矜非聖人不能也
矣夫故為天下不與爭能而致善用其功不矜而推衆力故天下不敢爭能而
也夫故為天下貴矣有能而不自有詩曰淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國
此之謂也詩曹風尸鳩之篇言善人君子其儀不忒故能正四方之國以喻正身待物則四國皆化特才幹能則所得者小也

荀子集解卷十八

成相篇第二十五

以初發語名篇雜論君臣治亂之事以自見其意故下云託於成相以喻意漢書藝文志謂之成相雜辭蓋亦賦之流也或曰成功在相故作成相三章

戒耳。今以是爲詞難辯故降在下。盧文弼曰成相之義非謂成節在卽也。蓋內但以國君之趣聞如或弗聽記治亂以相相乃樂器所謂成相。又古者嘗必有相審此篇音節卽後世彈詞之篇篇卽琴瑟聲無相何便。儀義已明矣。前者請成相言詩奏此曲也。漢藝文志成相雜辭十一篇。惜不傳。大約託於管籥之說。觀諒之詞亦古詩之流也。逸周書周祝解亦此體。王引之曰楊廬二說皆非也。揚謂漢書藝文志謂之成相。荀卿家志所載成相雜辭在。漢人盛談之。未非謂荀子之成相。蓋也。楊又云成功在不相通且樂器多矣。非荀子所謂成相也。盧以相爲樂器之奏。贗辭爲謬矣。以相爲樂器則成相二字義不相通。且樂器多矣。何獨琴瑟贗言之乎。若等首僭如齊無相乃指相督之人而言。非樂器亦非樂曲也。竊謂相者治也。昭九年左傳楚所相也。二十五年傳其室杜注並曰相治曰相治也。小爾雅同。成相者成此治也。諸成相者治言成治之方也。與諸成相同。義以下文凡成相辨法方又云諸成相道聖人也。下文諸布基請放基皆言成治之方也。又云治之經禮與刑治之志後勢富治之道美不老。後言託於成相以喻意者。成相爲此篇之總名。謂託此一簣之說以喻意。非謂託於賤賈調諧之詞也。俞樾曰盧說是也。惟引治亂以治及警必相有相以釋相字。則皆失之。樂多矣。何獨琴瑟贗言之。旣以爲樂器又以爲警必有相。義又兩歧矣。此相字卽春不相之相。皆失之。樂篇多有喪春不相鄭注曰相謂送終聲蓋古人於勞役之事必爲歌詠以相繼勉。亦舉大本書呼邪許之比。其樂曲卽謂之相。請成相者請成此曲也。漢志有成相雜辭足徵古有此相。王氏必以盧說爲謬。何也。先謙案俞說近是。王以成相爲成治於漢書之成相雜辭及本篇云託於成相以喻意。必以盧說爲平。聲尤非。

請成相。

請言感
相之辭

世之殃。愚闇。愚闇。墮賢良。

世之殛由於愚闇此愚闇以重墮賢良也墮許
規反。盧文弨曰案愚闇重言之者卽下文愚

以重疊作以重圓意注似向有脫誤又璽字即璽字之俗說文於璽下許慎見下有隸注爲篆文又載璽字注今俗作璽使果切則此字當從徒果切廣韻亦然且釋云書元首蓋璽之類可見王念孫曰大戴記會子綰言篇是以感聞感聞終其

人主聖人也。抑懿行曰基者設也。謂者誠也。言請布爾誠必在誠用聖人也。詩

還願爲爾請說陳布其業在人主聖人也。抑懿行曰基者設也。謂者誠也。言請布爾誠必在誠用聖人也。詩

考儀者相說說相計買也說與內古字通是則成相名篇篇中相者俱讀平聲籍音云基設也尊內皆同注

而己矣亦重言感聞也。嗟乎無相何俚佞。倂倂反倂丑全反。

請布甚。慎聖人。

人主無賢。如瞽無相。何俾

請布基慎聖人。

讀爲讀諸說陳布甚衆在乎煩聖人也。郝懿行曰基者設也。讀者說也。言請布陳設施在設用聖人也。詩三考儀其相讀讀相訓實也。說與成古字通是即成相名篇篇中相字俱讀平聲。釋言云基設也。實內皆同注。

讀爲讀諸說陳布甚衆在乎煩聖人也。郝懿行曰基者設也。讀者說也。言請布陳設施在設用聖人也。詩三考儀其相讀讀相訓實也。說與成古字通是即成相名篇篇中相字俱讀平聲。釋言云基設也。實內皆同注。

讀爲讀諸說陳布甚衆在乎煩聖人也。郝懿行曰基者設也。讀者說也。言請布陳設施在設用聖人也。詩三考儀其相讀讀相訓實也。說與成古字通是即成相名篇篇中相字俱讀平聲。釋言云基設也。實內皆同注。

云基業失之顯千里曰人字得當有誤不入讀本言人字下文而見一平傾人天朝一精練或人讀此上讀基下讀治災五為岐異非原文耳俞樾曰人字不入讀疑當作讀之基與讀音近而為命書無逸篇此厥不廢漢石經作不聖秦泰山碑皇帝躬聽史記作躬聖並其讀也聽讀作聖則聖之二字不成義後人因改為聖人矣諸布基懷德之欲人懷聽其言下文云諸牧基賢者思欲賢者思其義正同也懷聽之三字本程記仲尼燕居篇

愚而自專事不治主忌苟勝羣臣莫諫必逢災主既猜忌又論臣過反其施言苟欲勝人也

人臣之過在乎不行施惠施式政反先諫案言論人臣之過當尊主安國尚賢義諫如夢義古諫如

反其所施行即下所云拒諫飾非愚而上同也楊以施為施惠非尊主安國尚賢義諫如夢義古諫如

後此皆古諫餘可類推俞樾曰義讀為義儀亦賢也俞書大誥舊民愚有十夫故傳訓諫拒諫飾非愚而為賢大傳作民儀有十夫廣雅釋言曰義賢也俞賢儀言崇尚賢者也作義者古字通用拒諫飾非愚而

上同國必禍所以尊主安國在崇尚賢義若拒諫飾非國多私假設問若以明其義罷讀曰

者由於多私國語曰罷士無比周還主黨與施還施王念孫曰還讀為當比周營主謂朋黨比周以

任章昭曰罷病也無行曰病比周還主黨與施營讀其主也施讀也據訓還為繞失之說見君道篇不

下遠賢近讒忠臣蔽塞主執移曷謂賢明君臣明君臣之道則為賢上能尊主愛下民

王念孫曰愛下民當作下愛民與上能尊主對文不主誠聽之天下為一海內實主之孽

苟臣道二篇並云上則能尊君下則能愛民是其證孽災也疑愚以重愚闇以重闇成為桀久而愚闇愈甚

世之災妬賢能飛廉知政任惡來惡來飛廉之子秦之先也史記曰惡來有力飛廉奪走父子俱以射力事紂也卑其志意大

其園囿高其臺卑其志意言無遠慮不慕往古宣文孫曰臺下宋本有漸字元刻無以讀武王怒

師牧野紂卒易御啓乃下後啓微子名下降也讀為向武王善之封之於宋立其

祖立其祖使祭祀不絕也左傳曰宋祖帝乙俞樾曰楊注未得祖字之義說文示部祖始廟也蓋祖之本義

為廟故尚書甘誓曰用命賞于祖弗用命戮于社考工記匠人曰左祖右社並以祖社對文猶言廟社也鄭

康成注考工記曰祖宗廟得其義矣封之於宋立其祖言封之於宋而立其宗廟也世之衰讒人歸比

今人但知有爾雅祖王父也之訓而說文祖始廟也之訓遂為所奪古誼之湮久矣

千見劓箕子累累讀為縲書曰武王誅之呂尙招麾殷民懷招麾指世之禍惡賢

士子胥見殺百里徙。子胥與大夫伍員字也。為夫差所殺百里奚。穆公任之。強配五伯。

大卿施。穆公秦穆公任好也。伯嚭曰。謂六卿天子之制。春秋時大國亦置大卿。六卿施言施大卿也。世之愚惡大儒。逆斥不通孔子拘。

逆拒斥逐大儒不使通。展禽三絀。春申道綴基畢輪。展禽魯大夫無駭之後名。獲字子禽。說曰。惠也。拘謂展禽展陳也。

黃歇封為春申君。終止也。與綰同畢盡也。輪傾委也。言春申君為李園所殺。其術術政治。預德基業。盡傾覆委地也。

盧文昭曰。此春申君有誤。非指黃歇注。非指終行。此指柳。自道綴基畢輪。本受知春申君。為李園所殺。其術術政治。預德基業。盡傾覆委地也。

追春申君而道。亦連綴俱亡。基亦指黃歇注。非指終行。此指柳。自道綴基畢輪。本受知春申君。為李園所殺。其術術政治。預德基業。盡傾覆委地也。

聖也。言基業盡墮壞也。公季春秋歷六年。鄭人來輪平傳曰。輪平者何。輪平猶墮成也。何言乎墮成敗其成也。觀

梁傳亦曰。輪者墮也。小雅正月篇。載輪覆載。鄭箋曰。輪墮也。盧請牧基賢者思。治堯在萬世如

說本在氏見丙申校本先諫案注三絀下宋台州本有謂字。

見之。讒人罔極。險陂傾側。此之疑。險與說同。言當疑此讒人傾險也。王念孫曰。疑恐也。畏也。七十飲酒食肉皆為疑。鄭注。疑猶恐也。有坐驚其赴百仞之谷。不濯大戴記。勸學篇。懼作疑。此之疑。此是畏也。言此險陂傾側。之讒人甚可畏也。卑詢議曰。何畏乎。巧言令色。孔王是也。楊未喻疑字之義。俞樾曰。爾雅。釋言。疑。疑也。郭注曰。疑止也。疑者亦止。儀禮。鄉射禮。賓升西階上。疑立。鄭注曰。疑止也。疑有止義。其字蓋疑之。既借說文七部。就定也。定故為止。今說文。謂作未定而疑之。謂止。豈不可曉矣。人罔極。險陂傾側。此之疑。承上文堯之使莫不由此而止也。楊注言當疑此讒人。險陂則與上意不真矣。基必施。辨賢罷。罷讀曰疲。王

古賢聖基必張上文曰。請布基在與張亦同義。文必張張大其基業。當先辨賢罷也。下文曰。道文武之道。同伏戲。文武同。文王武王伏戲古三皇太皇

由之者治。不由者亂何疑焉。如。鄭箋行曰。為去讀。凡成相。辨法方。至治之極。復後

王。後王當時之王。言欲為至治在野復後王。謂隨時救敗。如。鄭箋行曰。為去讀。凡成相。辨法方。至治之極。復後

惠施或曰。季即莊子曰。季與之莫為者也。又曰。季子聞而改之。據此則是梁惠王。犀首惠施同時人也。韓侍郎云。或曰。季梁也。列子曰。季梁。楊朱之友。言四子及百家好為異說。故不用心詳明之。詳或為祥。王念孫曰。祥詳古

字通不祥不吉。治復一脩之吉。君子執之心如結。言堅固。衆人貳之。讒夫弃之。形

是詰。衆人則不能復一脩。夫則棄之。但詰謂治之形狀。言得變也。或曰。形當為形無德化。水至平。端

不傾。心術如此象聖人。聖人必平如水而有執。直而用世。必參天。而有執之上。擬聖人一字言。既

聖人必參天也。郝懿行曰。而有執句之上。擬聖人字。蓋與聖人字相涉而誤脫也。此以平傾人天相傾古讀平如傾也。世無王窮賢良。無王者與。暴人芻

豢。仁人糟糠。暴人則下人字可蒙上而省。此篇之例。兩三字句下皆用七字句。以是明之。禮樂滅息。

聖人隱伏墨術行。治之經。禮與刑。君子以脩百姓寧。明德慎罰。國家既治。

四海平。治之志。後執富。為治之意。後體執與富者。則公鐘行而貨賂息也。君子誠之好以待。君子必誠此意。好以待用。處之

敦固。有深藏之能。遠思。敦厚也有積。為又既慮。之厚固又能深。積遠慮。思乃精。志之榮。好而壹之。神以成。

好而不二。則精神相反。一而不貳。為聖人。相反說。反覆不離散也。王引之曰。反當為及。字之誤也。精神相及。故一而不貳。揚說失之。治之

道。美不老。老休息也。莊子曰。佚我以老。為治當曰。新為美。無休息也。君子由之。倏以好。倏亦好也。音綏。下以教誨子弟。上以

事祖考。接下以仁事。親以孝也。成相竭辭不覽。竭盡也。論成相之事。雖終。君子道之順以達。也。辭既

不匿。君子言之必弘。順而達也。王念孫曰。達。宗其賢良。辨其殃孽。君子事成相之辭。必能宗其賢

行也。言君子能行此言。則順以達也。揚說失之。宗其賢良。辨其殃孽。君子事成相之辭。必能宗其賢良。以致治。辨其殃孽之為害也。

。類于里曰。此句以前後例之。應十一字。今存八字。疑向少三字。無可補也。下文道古賢聖。基必張。亦應十二

字。今存七字。向少四字。又下文託於成相。以喻意。案此句例之。應十一字。亦疑向少四字。本篇之例。兩三字句

一七字句。一十一字句。為一章。每章凡四句。每句有讀其十一字句。或上八下三。或上四下七。各見本篇上八下

三者。如愚以重。愚聞以重。聞成。為築之。是也。上四下七者。如主謀。議之天下。為一海內寶之。是也。唯下以教

誨子弟。上以事祖考。又執。揚注。孰或為郭。公長父之難。厲王施于義。兩處則上六下五。雖

變例。正可推知。其十一字句。矣。盧校。語定上四下七。為兩句。言五句。為一章。以前後例之。不合。

請成相。道聖王。道亦言說。前章意未盡。故再論之也。王念孫曰。道聖王。從聖王也。古謂從為道

聖基必張。上當有一四字句。而今本脫之。此篇之例。兩三字句。一七字句。一四字句。一七字句。共五句。為一章。今少一四字句。此指當時之君而言。與上成。傷異事。故知有脫文。堯舜尚賢身

辭讓。許由善卷。重義輕利。行顯明。莊子曰。堯讓天下於許由。許由不受。又讓於子州支父。子州

支父曰。予適有幽憂之病。方且治之。未暇治天下也。遂不受。

舜讓天下於華卷卷不堯讓賢以為民。為其民求明君所以不私其子犯利兼愛德施均。辨治上下。

貴賤有等明君臣。堯授能舜遇時。尚賢推德天下治。雖有賢聖適不遇世

孰知之。蓋以自歎堯不德舜不辭。皆歸至公妻以二女任以事。大人哉舜。南面而立萬

物備。委任羣下無為而理舜授禹以天下。舜所以授禹亦以天下之故也。王念慈曰此不言舜以天下授禹而言舜授禹以天下者倒文以合韻耳。禹下稱額。非有深意也。

揚反以過求而失之。尚得推賢不失序。得當為德外不避仇。內不阿親賢者予。謂德歸與禹又不私其子予讀為與。鄭鑄行

也予與古今字。禹勞心力堯有德。干戈不用三苗服。傳言君子勞心小人勞力故以意加心字耳不知禹抑洪水本是勞力於民故惟南紀韓論衡祭意傳並言禹勞力天下非小人勞力之謂也且此篇之例凡首二句皆三字加一心字則與全篇之例不符矣

小人勞力之謂也。且此篇之例凡首二句皆三字加一心字則與全篇之例不符矣。舉舜剛敏。任之

天下身休息。引與得后稷五穀殖。憂為樂止鳥獸服。謂鑿石枹石百獸率舞契為司

徒。民知孝弟尊有德。禹有功。抑下鵩。抑遏也下謂治水使歸下也鵩即洪水也書曰禹降水土警予也辟除民害逐共

工。今尚書舜流共工于幽州此云禹未諱北決九河。通十一渚。疏三江。案禹貢道黑水滸洛七水又有淮潁其道伊洛潁潁入于河數則不止於

十二。此云十二者未諱其說也。鄭鑄行曰共工蓋主水土之官禹抑洪水故服。禹傳土平天下。傳讀為數

孔安國云洪水泛溢禹分布治九州之土也。躬親為民行勞苦。行讀如字謂所行之事也得益皋陶橫革直成為輔。橫革直

韓待郎云此論益皋陶之功績而不煩瑣者革之直者成之也。盧文昭曰因學紀聞曰呂氏春秋得陶化益與

橫革之交五人佐禹故功績銘乎金石著於盤盂陶即皋陶也。化益即伯益也。橫革即直成也。伯益見

求人篇王念孫曰盧說是也。橫革直成為輔此句例當用七字今本脫一字或在為上或在為下俱未可知。契

玄王。生昭明。詩曰天命玄鳥降而生商又曰玄王桓桓皆謂契也史記曰契卒居于砥石遷于商。砥石地

所在或曰即砥柱也。左氏傳曰關伯居商丘相土因之。十有四世。乃有天乙是成湯。史記曰契卒

相土昭明子也。言契初居砥石至紂相土乃遷商丘也。十有四世。乃有天乙是成湯。子昭明立昭

兩字子指上立和上字子昌若平子曹國立曹國主子其立為夏司空其官死於水賢人鄭之賢字子
振立振字子微立微字子微丁立報丁字子報乙字子報丙立報丙字子主立主字子主榮立主榮
字子乙立是 天乙湯論舉當身讓十隨舉牟光 莊子曰湯讓天下於卜隨務光二人不受皆投
十四世也 與字通周官師氏職曰王舉則從鄭注曰故書舉為與史記呂后紀蒼天舉 道古賢聖基必張 道說古
直徐廣曰舉一作與是其證也此文本文云身讓十隨與余光作舉者誤字耳 道古賢聖基必張 之賢聖
基業必 張大也

願陳辭世亂惡善不此治 不知治此世亂惡善之辭。王隱諱疾賢良由姦詐辭

無災 隱諱通惡疾害賢良長用姦詐少無災也。鄭蔡行曰諱疾二字誤倒當作隱疾賢良由姦詐辭無災

言疾害賢良者加一良字以申明其義耳若正文則以隱諱疾賢為長句由姦詐辭無災為句無良字 患難

哉 阪為先 聖 句與辭治災戰時讀阪為先三字未詳楊注不得其句蓋此篇通例兩三字句一七字句一

四字句又一七字句如此五句為一章也鄭蔡行曰盧鄭聖知二字屬下為句是也阪為先者阪為反也所行反

側頗僻為先古音西亦與下韻王念孫曰阪為先疑當作之此言為治者當進聖知而退愚今不用聖知而

用愚是反為之也楊謂阪與反同是也但誤以先聖連讀耳之字本作出說文兂字從儿也 知不用愚者

（凡與人同）此文之字蓋本從古作出者誤加凡耳耳中字正與辭治災戰時為讀 謀前車已覆後未知更何覺時 前車已覆後不知更何有覺悟之時也

苦迷惑失指易上下中不上達 蒙揜耳目塞門戶 不能聞四門也 盧文昭曰中元刻

說之士不能上達也僕張遷碑中譽於朝籍橫將軍呂君碑君以中勇 門戶塞 大迷惑悖亂昏莫

不終極 終極無已時也 是非反易 比周欺上惡正直 惡為路 反下同 正直惡心無度邪

枉辟回失道途 辟讀 為僻 已無郵人 我獨自美豈獨無故 故事也不可充責於人自美其身

也或曰下無獨字 盧文昭 不知戒後必有恨 恨海 盧文昭曰後必有三字為句有讀曰又所謂戒

日無獨字則與全篇句法合 不知戒後必有恨 恨海 盧文昭曰後必有三字為句有讀曰又所謂戒

也。後後後過四字義不相屬。與復同。復與復同。韓子十過篇夫知伯之爲人也。好利而惡讓。諛諛作復。亦通作覆。管子五輪上又後必有而諛。復與復同。韓子十過篇夫知伯之爲人也。好利而惡讓。諛諛作復。亦通作覆。管子五輪篇下愈覆諛而不聽。從是也。又通作覆。史記陸賈贊袁兆無忌。馮相殿同。馮是也。言復諛不從諛。以途其過也。莊子漁父篇曰。見過不更聞諛。愈甚。謂之很。逸周書說命篇曰。復很後過。不

不肯悔。不肯悔。不肯悔。諛夫多進。反覆言語生詐態。言言諛反覆則詐。諛從此生也。襄四年左傳。閼之詐。以取其國家。以應爲。愚者古。弊不分去入也。秦策曰。科條既備。民多僞態。又曰。畏大后之嚴下。威附臣之態。淮南齊俗篇曰。禮義飾則生僞態之。本漢書李尋傳曰。賀良等反。道惑衆。僞態當窮。竟皆僞態。爲屬非妄態。人之態不如備。詐態上不知爲備。爭寵嫉賢。利惡忌。利在惡忌賢者。王念孫曰。利惡之態也。利當爲相字之誤也。相。姦功毀賢。下斂黨與上蔽匿。斂聚也。下聚黨。上壅蔽。失輔執失輔弱之臣。則執不在上。在用諛。夫不能制。孰公長父之難。孰公長父皆屬王之。妻臣未詳其姓名。墨子曰。未知孰是。或曰。孰公長父。即詩所云。皇父也。孰或爲郭。盧文弨曰。案古郭號字通。郭公長父。即呂氏春秋當染篇之。鄭公長父也。作郭字。爲是之難。二字當屬下。爲七字句。注。鄭公宋本。從立元刻。從余字。書皆無致。墨子所染篇作。郭公王念孫曰。之者是也。言難。郭王者是。此人也。楚語云。秦微衛實。難恒景實。難卽是難。俞樾曰。之難。屬王疏于。疏七字。爲句。義終未安。此篇之例。雖以兩三字句。一七字句。一四字句。一七字句。爲一節。然古人之文。變動不居。如云。治之道。美不老。君子由之。倏以下。以教誨子弟。上以事祖考。此節詞意明白。無奪文。諱字。其第四句。六字。其第七句。五字。豈能以子弟二字。屬下。爲七字句乎。然則此文。以郭公長父之難。六字。爲句。屬王疏于。疏五字。爲句。於義較安。不必拘泥。字。數轉致不遇也。先訓案。俞樾是。厲王疏于。疏。地名。在河東。左傳晉大夫有疏于言。執周幽厲所

以敗。不聽規諫。忠是害。嗟我何人。獨不遇時。當亂世。言自古處夏多有遇害。何獨我哉。自慰勉之辭也。欲

衷對。言不從。衷誠也。欲誠意以對時君。恐言不從而遇禍也。郭彥行曰。對字失。讀疑對字之形。諛衷對紅不聽衷對。當爲對。衷言欲刺衷以諫。而無如言之不見聽也。史記蔡澤傳。披腹心。吐情素。卽刺衷之謂。一欲刺衷言。不從。卽上文所謂中不上達也。中與衷古字同。耳衷字。正與從。凶江爲讀。今本作欲衷對者。割誤爲對。又誤在衷字之下。耳。楊說失之。俞樾曰。天下王氏改。衷對爲欲刺衷。此應說也。對字實不誤。但當在衷字上。對讀爲對。爾雅釋言。對達也。詩皇矣篇。以對于天下。紅。漢篇對揚王休。漢篇流言以對毛傳。並曰。對達也。又禮記祭義篇。對揚以辟之。鄭注亦曰。對達也。蓋對達音近。以對相訓。耳。欲對衷者。對達衷也。言欲達其衷達也。而無如言之不從也。今本作欲衷對者。因後人不和對之爲達。而誤對衷二字。無義。因誤其文。楊氏卽據以爲說。曰。對達意。以對失之。

矣先聲震恐為子胥身離山進諫不聽到而獨鹿棄之江。獨鹿與吳鎮同本亦或作焉

為之欲反變力朱反國語里革曰鳥獸成水蟲孕水虞於是恭置麗此當是自到之後威以里麗奔之江也賈逵云里麗小智也。盧文昭曰案楊云本或作屬鎮則則劍不可易國語以下必後人采它說附益之置章昭云當為至北術置字而又訛至作里宋本亦同又無水虞二字都歸行曰黃縣蓬萊開人皆以獨鹿為酒器名此言獨鹿蓋為革蓋或尸所制獨鹿者也獨鹿與寧鐘之里麗音義相近而與屬鎮義遠若作到而屬鎮讀復不詞王念孫曰後人讀獨鹿為至麗者蓋未解而字之義故也其意謂獨鹿果為劍名則不當言到而獨鹿故讀為至麗謂是既到之後威以里麗而棄之江也今案而猶以也謂到以獨鹿也古者而與以同義顧命曰眇眇予末小子其能而亂四方言其能以治四方也（某氏傳能如父祖治四方非是）墨子尚賢篇曰使天下之為善者而勤也為暴者可而沮也言可以沮也呂氏春秋去私篇曰晉平公問於祁黃羊曰南陽無令其誰可而為之言誰可以為之也（高注而能也非是辨見呂氏春秋）而與以同義故二字可以互用同人象傳曰文明以健中正而應樂辭傳曰善之德而神卦之德方以知宣十五年左傳曰易子而食析骸以爨皆以二字互用而與以同義故又可以通用蒙辭傳上古結繩而治詩衛齊世篇引此以作而觀往事以自戒治亂是非亦可識託於成相以喻意識如字亦讀為志也。顧千里曰案此句例之應十一字亦疑向少四字

請成相言治方。言為治君論有五約以明君謹守之下皆平正國乃昌。論為

道有五甚簡約明白謂臣下職一也君法明二也臣下職莫游食。游食謂不勤於事素餐無事也務本節用財

無極事業聽上莫得相使一民力。所與事業皆聽於上羣下不得擅相役使則守其職足

衣食。民不失職則厚薄有等明爵服。貴賤利往叩上莫得擅與孰私得。利之所往皆

擅為賜與則誰敢私得於人乎擅相賜與若齊田氏然叩與仰同宣亮反。王引之曰往字文義不順楊說非也

往當為佳佳古唯字也（唯或作惟得古鐘鼎文唯字作佳石鼓文亦然）言臣民之利唯仰於上莫得擅有所

與也凡禮書從才從之字多相亂故往字或作佳與佳相似而誤。君法明論有常。君法所以明在言表儀既設民知方進退

有律莫得貴賤孰私王。進人退人皆以法律貴賤各君法儀禁不為。為君之法儀在自禁止

為惡而止曰禁不為則辭不達注義非也君法儀之儀當讀為儀說文人部儀行頃也詩賓之初筵簋側余之儀

鄭箋曰俄頃貌廣雅釋詁曰儀表也是俄有頃邪之義管子書或說義為之明法解曰雖有大義主無從知之故

明法曰役繁譽多外內朋黨雖有大姦其蔽主多矣以大姦為大義是其蔽也義蔽古通用義可為儀故儀亦可為儀君法儀與上文君法明相對上云君法明則有常此云君法儀禁不為言君法明成則其命有常君法儀邪則當禁之使不為也蓋此皆蒙上文臣下職而言所陳皆臣道也楊注因上文君論有不足據以明莫不說教之句妄舉五節以當之而以君法明為其一所舉又不相連屬更有它文以聞之殆不有足據也

名不移既能正己則民皆從上之教脩之者榮離之者辱就它師孰敢以它為師言皆歸王

日它師二字誤倒當作師刑稱陳守其銀稱謂當罪當罪之法施陳則各守其分限釋尺證反銀與畢

氏恬然說尚書曰李斐注漢書哀帝紀曰陳道也是古謂道為陳微子云我祖底遂陳于上謂成道於上也君與云率諸珍有陳謂有道也念慈蔡大戴記衛將軍文子篇君陳則進不陳則行而退亦謂道與不道也言刑之輕重皆經乎道

而各守其限也下不得用輕私門法則私門自輕罪禍有律莫得輕重威不分禍亦請

牧祺明有基莫得也請汝治言律之事在明其所有之基業也俞樾曰上文云請汝基賢者主好

論議必善謀五聽脩領莫不理續主執持五聽折獄之五聽也脩領謂脩之使不得領領莫

也虞文昭曰脩領宋本作脩領今從元刻注同王念孫曰領猶治也理也樂記領父子君臣之節鄭注領猶理治也

也仲尼燕居領惡而全好注領猶治也淮南本經精神明弗能領也高注領理也言五聽皆脩理也

也持當為執主持莫不理續執主持者謂難曰續事也言百官莫不各理其事夫執得而主持之也上文曰莫得輕重威不分正所謂執主持也又曰莫得續與執私得又曰莫得貴賤執私王並與此文同一氣今本續誤作續

執續作執執字又誤在主字下則義不可通揚說皆失之續千百里曰五聽疑即上文君論有五約以明也第一章

臣下職云云第二章云其職云云第三章君法明云云第四章君法儀云云第五章刑稱陳云云下文接以五聽

脩領謂五章為五聽明蓋下文又接以陳之經謂聽為五聽亦明基本篇一氣相承而轉注則以折

獄之五聽解之非也又於後注耳目既陳吏執法今莫敢恣給云此已上論君有五之事也亦非也

聽之經

明其請諸當為情聽獄之經在明其情虞文昭曰案諸古與清通用列子說符篇揚朱曰發于此而應于

下文兼賞罰言則聽非聽獄之謂謂聽政也王制為聽政之大分以會至者待之以禮以不善至者待之以刑即

參在明聽施賞刑也賈不離是非不亂信疑分也無遺善無隱謀隱遠至也明其請者彼云凡聽威嚴甚厲

試錄起故非明其情不可參伍明謹施賞刑使明謹施其賞刑言精研不使僭僞也顯者必得

隱者復顯民反反誠參伍明謹施賞刑使明謹施其賞刑言精研不使僭僞也顯者必得

隱者復顯民反反誠參伍明謹施賞刑使明謹施其賞刑言精研不使僭僞也顯者必得

隱者復顯民反反誠參伍明謹施賞刑使明謹施其賞刑言精研不使僭僞也顯者必得

隱者復顯民反反誠參伍明謹施賞刑使明謹施其賞刑言精研不使僭僞也顯者必得

隱者復顯民反反誠參伍明謹施賞刑使明謹施其賞刑言精研不使僭僞也顯者必得

罰必。下不欺上。皆以情言明。若曰。上通利。隱遠至。上通利不盡其意。隱遠者皆至也。觀法不法

見不視。所觀之法非法則雖見不視也。郝懿行曰此言觀法於法不及。之理見視於視不至之理所以謂之隱遠至耳目顯也注似未了。耳目既顯。吏敬法令

莫敢恣。此已上論君有五之事也。君教出行有律。五論之教既出則民吏謹將之無鉅滑。將持也詩曰

與彼同滑與彼同言不使紛披相亂也。郝懿行曰正名篇有滑鉅此言鉅滑其義同皆謂鉅鉅滑之意漢書淮南厲王傳觀天下正法顏注觀古秦字讀曲也故秦傳其文數數與鉅同讀曲也滑蓋與鉅同讀鉅也

下不私讀。各以宜舍巧拙。請竭舍止也。事下不私讀各以所宜不苛求也如此則以道事君巧拙之事亦皆止。盧文昭曰各以宜舍巧拙句中脫一字或當作各以所

巧拙。臣謹脩。君制變。見管子形勢篇。此言臣當謹循舊法而不變其制變則在君也循與變亂實爲

鑽。此以韓元二節通用凡韓元二節之字。古聲皆不分平上去。此公察善思論不亂。先謙案論君

篇之例首句無不入讀者今本循作循則既失其義而又失其讀矣。以治天下。後世法之成律貫。律貫法之爲條貫也。盧文昭

說見僖效篇。賦篇第二十六。所賦之事皆生人所切而時多不知故特明之或曰荀卿。文章禮亦然也。非日非

月。爲天下明。生者以壽。死者以葬。城郭以固。三軍以強。粹而王。駁而伯。無

一焉而亡。臣愚不識。敢請之王。言禮之功用甚大時人莫知故荀卿假爲隱語問於先王云臣

義而告之王曰。此夫文而不采者與。先王爲解說曰此乃有文飾而不至華采者與。簡然易知而致有理者與。君

子所敬而小人不者與。性不得則若禽獸。性得之則甚雅似者與。禮正也似謂似

續古人詩曰禮真有之是以似之。匹夫隆之則爲聖人。諸侯隆之則一四海者與。致明而約。其

順而體。請歸之禮。極明而簡約言易知也甚順而有禮言禮。文王世子子貢問樂之此下放此

皇天隆物以示下民。

隆發備也物膏物也。王念孫曰隆與降同（古字或以隆為降）說見墨子尚賢中篇。示本作施俗音之誤也廣雅曰施予也。

或厚

或薄。帝不齊均。

言人雖同見方所知或多厚或寡薄天乎下民厚薄常不齊均故有榮約傷武之異也。謀也物字即指智而言言皇天降智以予下民厚薄常不齊均故有榮約傷武之異也。

今本施作示常作帝則義不可通藝文類聚人部五引此正

作皇天隆物以施下民或厚或薄常不齊均揚說皆失之。

皇穆穆。

穆穆遐邇昏亂也淑御未辟或曰美也皇皇穆穆言緒之美也言或愚或智也。俞樾曰淑淑訓美則與穆穆不恰矣淑當讀為淑文選長篇賈誼疏廣及注曰誦取道盛兒海賦葩華賡誦注曰與加

寬聚也淑淑之弟大山之孫也君子用智以脩身

詭亦猶是耳

周疏四海會不崇日。崇充也言智遠周疏四海會不充備一日而備也。

業以成。

行下孟反。可以禁暴足窮。百姓待之而後寧泰。足窮謂使窮者足也百姓待吾上

臣愚不識願問其名。曰此夫安寬平而危險隘者邪。

見利遠害。脩潔之為親

而難汙之為狄者邪。

智德則可相親若難亂穢汙則與夷狄無異言險詐難近也。王念孫曰親

言智之為德近於脩潔而遠於穢汙也楊說皆失之甚深藏而外勝敵者邪。

法禹舜而能奔走者邪。奔走

靜待之而後適者邪。

血氣之精也。志意之榮也。榮華百姓待之而後寧也。天

下待之而後平也。明達純粹而無疵也。夫是之謂君子之知。

此論君子之智明小人之智不然也。王

引之曰此知為讀流下也字涉上文而衍藝文類聚無知。

有物於此居則周靜致下。動則暴高以鉅。

居謂雲物發在地時周密也鉅大也。圓者中規方者

中矩。

言滿天地大參天地德厚堯禹。參謂天地相似雲所以致雨生成萬物其德厚於堯禹者矣。虛文昭曰藝文類聚大參作大齊注天地相似上似曉一

字精微乎毫毛而大盈乎大寓。

寓與宇同言細微之時則如毫毛其實大時則盈於大宇之內字

覆也謂天所覆三蒼云四方上下為宇上大參天地此又云大

覆也謂天所覆三蒼云四方上下為宇上大參天地此又云大

覆也謂天所覆三蒼云四方上下為宇上大參天地此又云大

氏春秋適音篇曰音大鉅則志蕩以蕩蕩鉅則耳不容不容則橫塞橫塞則振大小則志微以微聽小則耳不充不充則不詹不詹則寤高注曰寤不滿密也義並與此同

可託訊者與訊書問也行遠疾速宜於託訊今靈昭曰託訊無故不可本或作託訊或曰與似讀同也言靈行遠疾速不可依託靈續也靈文昭曰託不與前後讀協疑是託託誤倒非是託字於古音屬鍾部差偏等字於古音屬職部改託訊為託託仍不合韻

往來惛憊而不可為固塞者與雖往來晦暝掩蔽萬物若使牢固設塞則不可暴至殺傷而不憶忘者與德謂以意度之論語曰德則靈中或曰與抑同謂雷隱震怒殺傷萬物會不德度變忘言果失不測也王念孫曰德讀為慮意億古字通說見前與意之下意疑也言暴至殺傷而會無所疑忌也廣雅曰意疑也漢書文三王傳於是天子意疑顏師古注與廣雅同韓子說疑篇上無意下無怪無意無疑也史記陳丞相世家項王為人意忌信讒平津侯傳宏為人意忌外寬內深陸吏傳傷離文深意忌皆謂疑忌也揚以億為德度則分德與忌為二義

功被天下而不私置者與天下同被其功會無所私置又言無偏頗王念孫曰置讀為功作置鄭云置當為德德同書官人篇有施而弗德大戴禮文王官人篇作有施而不置荀子哀公篇言忠信而心不德大戴禮哀公問五義篇作躬行忠信而心不置是置為德之借字也此段以塞固塞忌置為韻忌讀如極費無忌置與德同託地而游宇友風而子雨風與雲並行故曰友冬日作寒夏日作暑

廣大精神請歸之雲至精至神通於變化唯雲乃可當此說也雲所以德萬物人莫之知故於此具明也有物於此德德今其狀屢化如神變化即謂三精三起成城歸之類也功被天下

為萬世文文飾禮樂以成貴賤以分養老長幼待之而後存名號不美與暴

功立而身廢事成而家敗功成而身廢是身廢棄其耆老收其後世後世德也人屬

所利飛鳥所害人屬則保而用之飛鳥則害而食之臣愚而不識請占之五泰占驗也五泰五帝也五帝少昊顓頊高辛唐虞理皆本

深知露之功大故請驗之也盧文昭曰此與下文五泰宋本皆作五帝無五泰五帝也五字注今從元刻齊同

學記篇所引台古音帝字不與歟此當讀五支六陽之別也王念孫曰歟世害泰古音也感祭部非准不與五支

之去聲通並不具六脂之去聲通此處
用段說字誤也說見戴先生聲韻攷
五泰占之曰此夫身女好而頭馬首者與女好受

頭又類馬首周禮馬質紫原證者鄭玄云天文辰為馬故
蠶書曰蠶為龍精月值大火則浴其種是蠶與馬同氣也
屢化而不壽者與善壯而拙老者

與壯得其養有父母而無牝牡者與為蠶之時未冬伏而夏游食桑而吐絲謂化

而後治謂化也夏生而惡暑生長於夏喜淫而惡雨淫謂淫其種既生之後則惡雨也

蓋此句與上文夏生而惡暑相對生於夏宜不惡暑矣而蠶則惡暑其種必浴有似喜淫者宜不惡雨矣而蠶則
喜淫故妄改之言法淫又言惡雨辭複而意淺非荀子原文也王氏反據微覽以訂正荀子誤矣

蠶以為父五言三俯三起事乃大已謂事以而不食事乃大已言三起夫是之謂蠶理

五帝言此乃蠶之義理也。蠶行曰理者條理也夫舍生賦形各有條理條者似智
理者似蠶蠶為物條理尤然莫精於蠶莫密於蠶所以二賦語已皆言其理者也

有物於此生於山阜處於室堂山阜蠶所生也無知無巧善治衣裳知讀為智不盜不竊

穿窬而行日夜合離以成文章合離謂使蠶者相合文章亦待其連綴而成也以能合從又善連衡從暨也子容反

見賢見賢時用則存不用則亡順時臣愚不識敢請之王王曰此夫始生鉅其成

功小者邪為鐵則巨長其尾而銳其鬣者邪長其尾謂線也劉末也謂蠶之鋒也莊子曰有實

之意匹頭鉅達而尾趙繅者邪重說長其尾而銳其鬣趙讀為掉掉繅長貌言蠶尾掉而繅也掉使

荀子集解 卷十八 賦篇第二十六

三二七

猶超勝是也。增雄搖掉疊韻之字。一往一來。結尾以爲事。結其尾線。無羽無翼。反覆甚極。

今時俗語猶以搖掉爲超勝也。極時爲。尾生而事起。尾遑而事已。尾遑迴疊韻。簪以爲父。管以爲母。簪形似簪而大故曰爲父言此者欲

狀其形也。管所以威儀故曰爲母。禮記曰。威儀之始。禮也。盧文昭曰。簪當爲鑽子。貫反謂所以琢鑽之線孔者也。威賴以成。形故曰爲父。蘇轍行曰。古之簪形若大鑽耳。簪者管故父之管賴威故母之俞樹曰。簪當爲鑽。禮記哀大記用。雖金鑽正義曰。鑽孔也。鈿與鑽形質皆同。鑽之琢而後成。鑽者其未成鑽之時則鑽。一鑽而已矣。故曰鑽以爲父。作簪者取等耳。若是首飾之簪則與鑽全不相涉。揚注謂言此者欲狀其形失之迂矣。盧氏謂簪當爲鑽所以琢鑽之線孔者也。鑽賴以成。形故曰爲父。此尤曲說。蘇轍所賴以成。形者豈特一鑽之功乎。王氏載之讀書報志誤矣。既以縫表。又以連裏。夫是之謂

歲理。理義歲。古者貴義皆有事故。王后親織玄紵。公侯夫人加之。以紵縫大夫妻成祭服。士妻衣其夫。未世皆不倍婦功。故託辭於歲明其爲物微而用至重以嚴當世也。

天下不治。請陳儆詩。詩言天下不治之意也。天地易位。四時易鄉。皆言賢愚易位也。御不當其方。言錯亂也。御如字。

列星殞墜。日暮晦盲。列星二十八宿有行列者。殞墜以喻百官。晁公以暮時幽晦

登昭。日月下藏。言幽闇之人登昭明之位。君子明如日月。反下藏也。昭或爲照。王念孫曰。幽時元刻

而與藝文類聚人部八引作幽闇。宋本同。是也。揚注幽闇之人是其證。宋本闕作晦者。涉上文日暮晦盲

此皆俗人新改。王念孫曰。反見從橫四字。文不成義。此本作見。謂從橫反見之志也。郭

揚注內見二字。即其證。凡見謂若王肅簡曰。齊桓公闔門之內。惡樂奢。泰游折之。猶於天下不見

謂修黃子。修政語。揚曰。故言之者見謂智學之者見謂賢守之者見謂信樂之者見謂仁行之者見謂聖皆是也。

見於於人亦曰見。謂若莊子。楚生簞曰。居鄉不見謂不務。曉曉不見謂不勇。漢書兒寬傳曰。張湯爲廷尉。盡用文

史法律之吏而寬以儒生在其間。見謂不習事。邨風。谷風。箋曰。涇水以有涇故見謂涇。今本謂涇作涇。據正義

改。及此言見謂從橫皆是也。後人不曉見謂二字之義。又以涇注云。反見謂從橫。遂改正文。見謂爲反。見不知

揚注特加反字。以申明其義。非正文所有。志愛公利。重樓疏堂。欲在上位行至公。以利百姓。無私

罪人。徹革貳兵。懲與微同。備也。貳副也。謂無私罪人。言果於去惡也。言去邪。疏堂乃以微備。增益兵革

之道。言疆威也。王念孫曰。貳兵二字。文義不明。貳當爲戎。字之誤也。胡書戎字作

我。與貳相似。一戎兵與懲革同義。禮云。貳與也。未安。道德純備。讒口將將。將去也。言以讒言相退。送或曰。將將。謂爲讒。猶進貌。

（宥又說春申君曰昔伊尹去夏入殷魯弱而齊強夫賢者之所在其君未嘗不尊國未嘗不榮也今孫子天下賢人也君何辭之春申君又曰善於是使人請孫子於趙孫子為書謝曰齊人楚王（韓詩外傳四作鄭語曰齊人楚王）此不察之語也雖然（吳師道曰一本此下有古無虛謬四字）不可不察也此為劫強死亡之主言也夫人主年少而弱於無法術以知姦刻大臣主斷國私以秦政於已也故強賢長而立幼弱廢正適而立不義者殺戒之曰（外傳作秦戒之志曰）楚王子圖聘於鄭未出竟聞王病反問疾遂以冠纓致王殺之因自立也齊崔杼之妻美莊公適之崔杼歸其君黨而攻莊公莊公請與分國崔杼不許殺自刃於廟崔杼不許莊公走出於外獨射中其股登殺之而立其弟景公近代所見李兌用絳絳主父於沙丘百日而殺之傳虛用齊崔杼王之術勝於其處變宿夕而死又編雖遭隨隨法上此前世未至故編射服下比近代未至擅筋而鐵死也夫劫強死亡之主也心之愛等形之困苦必甚於齊矣由此觀之編雖王可也因為賦曰寶珍隋珠不知佩兮韓衣與絲不知異兮閭婞子奢莫知讓兮今讓母求之又甚喜之今以寶為明以孽為聰以是為非以吉為凶嗚呼上天曷維其同詩曰上天曷維其同詩曰上天曷維其同言何可與之

錦不知異也

（維布也）王念孫曰此謂布與錦雖源於前而不知別異（說文）閭婞子奢莫之

嫌也

（閭婞古之美女後誤作閭婞楚制七張）閭婞一名明媛漢書音義韋昭曰閭婞王魏與之

嫌子于反（盧文昭曰明是閭字之誤楊朱

嫌母力父是之喜也

（嫌母隨安黃帝時人力父未詳喜

父今從元刻與

以盲為明以孽為聰以危為安以吉為凶

（說文）行曰以危為安

嗚呼上天曷維其同

（言或亂如此故歎而告上天曷維其同言何可與之

詩外傳四作以是為非

荀子集解卷十九

大路篇第二十七

此篇蓋秦子雜錄荀爽之語皆略舉其要不可以一事名篇故總謂之大略也舊第二十七。宣文昭曰此卷舊不分段今案其意義之不相聯屬者開

一格以
識別之

大略。

舉爲標首所以起下文也

君人者。隆禮尊賢而王。重法愛民而霸。好利多詐而危。

欲近四旁。莫如中央。故王者必居天下之中。禮也。

此明都邑居土中之意不近偏旁
居中取其朝貢道里均禮也言

莫當如比

天子外屏。諸侯內屏。禮也。外屏。不欲見外也。內屏。不欲見內也。

附

說存諸侯召其臣臣不俟駕顛側衣裳而走禮也詩曰顛之側之自公召

之。天子召諸侯。諸侯輦輿就馬。禮也。輦謂人就車言不暇待馬至故輦輿就馬也。詩曰。我出我輿。于彼

牧矣。自天子所謂我來矣。詩小雅出車之篇毛云出車就馬於牧地鄭云有人自天子所謂我來矣謂以王命召已也此明諸侯奉上之禮也天子山

冕諸侯玄冠大夫裨冕士韋弁禮也。山冕謂畫山於衣而服冕卽衮冕也蓋取其龍則謂之衮冕取其山則謂之山冕鄭生問禮同禮云古冕服十

二章表五章初一日龍次二日山次三日華蟲次四日火次五日宗彝皆畫裳四章次六日藻次七日粉米次八日黼次九日黻皆繡鄭注觀禮云禘之言卑也天子六服大裘爲上其餘皆以事尊卑服之諸侯亦服焉上公

荀子集解 卷十九 大略篇第二十七 三三一

麥無升龍侯伯爲子男羣我考卿大夫玄鄭云大夫裨冕蓋亦言裨冕止於大夫士已下不得服也章弁謂以晉章爲擧而設弁也玉藻曰韞珌朱大夫素土晉章也

天子御珽諸侯

御茶。大夫服笏。禮也。

御服皆服用之名尊者謂之御卑者謂之服御者言臣下所進御也玳大珪長三尺柄上終葵首謂劍上至其首而方也終古舒字玉之上圓下方者也鄭康

咸云挺挺然無所屈也紫讀如舒遲之舒舒儒者所畏在前也

天子彫弓。諸侯彫弓。大夫黑弓。禮也。

御之禮也

諸侯相見。鄉爲介。

相見謂於鄰地爲會介副也聘義卿爲上擯大夫爲承擯君親
禮賓言主君見聘使則以卿爲上擯出會則以卿爲上介也

以其教

出畢行。敬謂戒令舉行謂羣臣盡行從吾也。王念孫曰殺出當爲致士謂常所教習之士也大戴禮虞戴德篇云諸侯相見則爲介以其教士舉行文與此同也下文君子聽律習容而參士士嘗爲出言必

書中士出二字傳寫多誤二十五年前傳譯出曰原降降矣呂氏春秋爲欲篇錄出爲作錄士管子大臣篇士

使仁居守。使仁厚者王後事春秋傳一子守二子從此明諸侯出疆聘人以挂。

人人皆曰：「此其所以為也。」

食作人

之養又與俱曰孝者出孝者仁者守然後可以會友

理

閻士以璧召人以瑗絕人以玦反絕以環

聘人以珪謂使人聘他國以珪璋也問謂訪其國事因遺之也衛侯使工尹襄問子貢以弓是

若一謂之環古者臣有罪時放於境三年不敢去與之環則環與之珠則絕皆所以見意也反絕謂反其將絕者此明諸侯以王妾人臣之禮也。鄭註曰土助事也古字通用楊注不誤而語未明斷問土者謂問人以事則以璧爲學如魯哀公親執於周禮也。

人主仁心設焉知其役也禮其盡也故王者先仁而後禮天

人主仁心設焉。知其役也。禮其盡也。故王者先仁而後禮。天

施然也。

土根本所施設在仁其役用則在智盡善則在
大施天道之所施設也此明爲國以仁爲先也

聘禮志曰。幣厚則傷德。財侈則

珍禮。禮云禮云。玉帛云乎哉。

志記也言玉帛禮之末也禮記曰不以美沒禮也。盧文弨曰案聘禮記曰多貨則傷于德幣美則沒禮。

詩曰。物其

指矣。唯其儀矣。不時宜。不敬交。不驕放。雖指。非禮也。詩小雅魚麗之篇。指與旨同。笑也。借齊等也。時。謂得時。宜。謂合宜。此明得時。經禮重禮之義也。俞。幾曰。案上句。不時宜。注時宜二字。平列下句。不驕放。亦二字。平列。則此文不驕放。不敬交。之誤。安學。竊曰。禮之教。文也。注曰。禮有周旋。授受之教。單服等類之文也。他禮。詩篇曰。事生不忠。厚敬交。變不敬交之誤。安學。竊曰。禮之教。文也。注曰。禮有周旋。授受之教。單服等類之文也。他禮。詩篇曰。事生不忠。厚

不敬文謂之時遠死而不遠生曰敬文。恭敬有文飾是。荀子書言敬文。注謂曰不如魯之
孝具敬父者何也。往曰敬父。當稱敬文。此敬文。誤為敬文。誤為敬文。誤為敬文。此無注其所據本。必未讀
敬文二字。本書
顯見故不說也。

水行者表深。使人無陷。治民者表亂。使人無失。禮者。其表也。
先王以禮表天下之亂。今廢禮者。是去表也。故民迷惑而陷禍患。此刑罰
之所以繁也。
表標志也。此明為國當以禮示人也。鄭疏行曰。天論篇云。水行者表深。表不
明則陷。治民者表道。表不明則亂。此云表亂。謂表明其為亂而後人不犯也。

維予從欲而治。

虞書舜美皋陶之辭。言皋陶明五刑。故舜得從欲而治。引之以喻禮能成聖。亦猶舜稱
皋陶也。鄭疏有曰。此語今書以入大禹謨。繼字作傳。拘所傳則未出何書也。又解

蔽賢得道。經曰。人心之危。道心之微。今亦在大禹謨二之字。作維矣。此引舜曰。彼獲道。經皆不傳。書俞樾曰。此即
所謂不慮而得。不勉而中。從容中道。聖人也。孔子七十而從心所欲。不踰矩。可稱此文。從欲之義。故下文曰。禮之
生為賢人。以下至庶民也。非為成聖也。楊氏誤。禮古文尚書
為說。乃曰。引之以喻禮能成聖。亦猶舜稱皋陶也。失之矣。故禮之生。為賢人。以下至庶民也。

非為成聖也。然而亦所以成聖也。不學不成。
禮本為中人設。然聖
人不學亦不成也。堯學於君。嚳學

學於務成。昭禹學於西王國。
吾禮書古今人表作尹壽。又漢藝文志小說家有務成子十一篇。昭其名也。尸子曰。務成昭之教。舜曰。避天下之逆。從天下之順。天下

不足取也。避天下之順。從天下之逆。天下不足失也。西王國。未詳所說。或曰。大禹生於西羌。西王國。西羌之賢人
也。嚳。序子。夏。對哀公曰。黃帝學于太嶽。顓頊學于橐籥。帝嚳學于赤松子。堯學于尹壽。舜學于務成。昭禹學于西

王國。湯學于成子。伯文。王學于時子。武王學於郭叔。比明。聖人亦資於教也。盧文昭曰。案新序。五太嶽作大
嶽。古今人表作太嶽。綴圖作流。圖表同。尹壽。元刻作君壽。宋本新序。同。吳秘注。法言引新序。作君嚳。成子。伯新序

作成子。伯時子
思作欽。時子思
五十不成喪。七十唯喪存。
不成喪。不備哭踊之節。喪存。但服纁麻而已。其禮皆
可略也。禮記曰。七十唯喪存。在身也。鄭尚書曰。五

十不成喪。即禮焉。
親迎之禮。父南鄉而立。子北面而跪。醺而命之。往迎爾相。成

我宗事。
鄭云。相助也。宗
事。宗廟之事也。隆率。以敬先妣之嗣。若則有常。儀禮作勛率。鄭云。往勛也。若。快也。勉

行。則當有常。隆率之。
子曰。諾。唯恐不能。敢忘命矣。子言唯恐不能。勉率以
禮。先述不敢忘父命也。夫行也者。行

禮之謂也。
所以稱行
者在禮也。禮也者。貴者敬焉。老者孝焉。長者弟焉。幼者慈焉。賤者

惠焉。惠亦賜也。言行禮如此五者則可爲人之行也。

賜予其宮室。猶用慶賞於國家也。忿怒其臣妾。猶

用刑罰於萬民也。宮室妻妾也。此明能治家則以治國也。郭壽養曰。宮室與國家對。文臣妻與萬民對。文宮室者門閭之內庭戶之閒。盡一家之人言之。楊注誤。

君子

之於子。愛之而勿面。使之而勿貌。導之以道而勿彊。

面貌謂以顏色慰悅之。不欲道小惠也。故易家人曰。有嚴君焉。

勿彊不欲使其貌也。此語出會子。郭壽行曰。此出會子立事篇荀卿之也。勿面謂不形見於面。勿貌謂不使以顏色。勿彊謂不使伊教使自得之。注謂不欲使其貌非。

禮以順人心爲

本。故亡於禮經而順人心者皆禮也。

禮記曰。禮也者。義之實也。協諸義而協則禮。禮先王未之有。可以義起也。盧文昭曰。皆禮也。各本作皆禮者。

禮也。禮之大凡。事生。飾離也。送死。飾哀也。軍旅。飾威也。不可大賁。故爲之飾。親親故故

庸庸勞勞。仁之殺也。

庸功也。庸庸勞勞。謂得其功勞以報有功勞者。殺差等也。皆仁恩之益也。禮所介反。

貴貴尊尊。尊賢賢老老長

長。義之倫也。

義理也。此五者非仁恩皆出於義之理也。

行之得其節。禮之序也。

行仁義得其節。所以安居門所以出。則是有次序。仁愛也。故親

義理也。故行禮節也。故成仁。仁有里。義有門。

里與門皆謂禮也。里。仁義非其門。皆謂有仁義而

入仁非其里而虛之。非禮也。義非其門而由之。非義也。

虛讀爲居聲之誤也。仁非其里。義非其門。皆謂有仁義而

無禮也。盧文昭曰。非義也。亦當爲非禮也。郭壽行曰。虛讀爲居聲。里人所居。因借爲居字。非居聲之誤也。王念孫曰。虛當爲處字之誤也。下文云。君子處仁以義。是其義也。陳說同。又引論語里仁爲美。誤不處仁。又案楊云。仁非其里。義非其門。皆謂有仁義而無禮也。盧云。非義也。亦當爲非禮也。楊讀之。皆皆非也。非禮也。當作非仁也。

(劉說同)非義也。義字不誤。此文云。仁非其里而處之。非仁也。義非其門而由之。非義也。則下文云。君子處仁以義。然後仁行。義以禮成。後義也。前後正相呼應。以是明之。推恩而不理。不成仁。

仁雖在推恩而不得其理。則不成仁。謂若有父子之恩而無親親之義。

遂理而不敢不成義。

雖得其理而不行。則不成義。義。雖能明審節制而不知其

日作和者是也。禮以和爲貴。故審節而不和。則不成禮。下文和而不發。正承此和字言之。今本和作知字之誤耳。

(禮書和字或作和與知相似。見漢石經禮碑)既能審於禮節。則不得謂之不知。楊於不知下加其意二字。失和而不發。不成樂。雖和順積中而英華不發於外。無以播於八音。則不成樂。故曰。仁義禮樂。其致一也。

言四者雖殊。同歸於德中。

本成末。然後禮也。反復也。本謂仁義未謂禮節。謂以仁義爲本。終成於禮節也。三者皆遍。然後道也。這明三者然後爲道。貨

制也。博論覆也。暗猶助也。皆助生。送死之禮。送猶遺也。遺是助死者之
 禮也。知生則謂之助死。則送舍。重文。平曰。人。主。生。以。死。送。者。送
 賻。所以佐生也。曾。曾。所

里。讀會政事。豐之大也。既論弔喪及事因明奔喪亦宣行禮。皇姑。文。如就。翁。

臣不以舊政不行矣。天子卽位上卿進曰如之何憂之長也能除患則

中卿進曰配天而有下土者先事慮事先患慮患

事至而後慮者謂之後。後則事不舉。患至而後慮者謂之困。困則禍不可

相與之隣閭也。禍與福鄰。莫知其門。言同一門出入也。豫哉豫哉。萬民望之。授天子

殺大蚤。朝大晚。非禮也。殺謂田獵禽獸也。禮記曰天子殺則下

入得真絲絮纈然後田獵先於此爲蚤也又曰田不以禮是暴天物也王念孫曰或說是也前說非

不以禮動斯陷矣。

平衡曰拜。下衡曰稽首。至地曰稽顙。

平衡謂擧折頭與腰如衡之平。禮記平儀與此

緣味。鄭氏行曰拜者必跪拜手頭至手也不至地故曰平衡稽首亦頭至手而手至地故曰下衡。稽顙則頭觸地故直曰至地矣。

大夫之臣拜不稽首非尊家

臣也。所以辟君也。

辟讀

一命齒於鄉。再命齒於族。三命族人雖七十不敢

先。一命公侯之士再命大夫三命卿也。鄭注禮記曰此皆鄉飲酒時齒謂以年次坐若立也。禮記曰三命不齒族人雖七十者不敢先言不唯不與少者齒老者亦不敢先也。

上大夫中大夫

夫下大夫。此覆一命再命三命也。一命雖公侯之士子男之大夫也。故曰下大夫也。

吉事尚尊。喪事尚親。吉事朝廷列位也。喪事以親者為主。禮記曰以

服之精也。

君臣不得不尊。父子不得不親。兄弟不得不順。夫婦不得不驩。少

者以長。老者以養。

不得謂不得聖人之禮法。禮與歡同。

故天地生之。聖人成之。

汪中曰君臣以下四十一字。錯簡當在後。國家無禮不

尊。命親之文而誤。

聘。問也。享。獻也。私覲。私見也。

使大夫出以圭璋聘所以相問也。聘享奉束帛加璧琮所以有獻也。享畢賓奉束帛以請覲所

以私見也。聘享以賓禮見私覲以臣禮見。故曰私見。鄭注禮記云享獻也。既聘又獻所以厚恩意也。

言語之美。穆穆皇皇。

爾雅曰穆穆敬也。皇皇正貌也。郭璞云皇皇自脩正貌

穆穆容儀穆穆敬也。皆由言語之美所以威儀備侍。

朝廷之美。濟濟鎗鎗。

鎗與鎗同。濟濟多士貌。鎗鎗有行列貌。

武曰穆穆美也。皇皇有光儀也。詩曰皇皇若華。

朝庭之美。濟濟鎗鎗。鎗與鎗同。濟濟多士貌。鎗鎗有行列貌。

臣下者。有諫而無誅。有亡而無疾。有怨而無怒。詩上曰諫亡去也。疾與嫉同。惡也。怨謂若公弟叔。辭衛侯之弟。總怨謂若慶鄭

也。君於大夫。三問其疾。三臨其喪。於士。一問一臨。諸侯非問疾弔喪不之

臣之家。之往也。禮記曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為讎也。

既葬。君若父之友食之。則食矣。不辟梁肉。

有酒醴則辭。鄭云尊者之前可以食。美饌於顏色亦不可也。

寢不踰廟。設衣不踰祭服。禮也。

謂制度精微設宴也。王念孫

曰設當為繡字之誤也。故楊注云繡屨也。今注文繡字亦誤作設。

易之威。見夫婦。易說卦曰有天地然後有男女有

男女為少。故曰見夫婦。

夫婦之道。不可不正也。君臣父子之本也。易說卦曰有天地然後有男女有

父子有父子然後有君臣故以夫婦為本感也以高下下以男下女柔上而剛下聘士

之義親迎之道重始也聘士謂若安車束帛禮者人之所履也失所履必顛蹙

陷溺所失微而其為亂大者禮也禮之於正國家也如權衡之於輕重

也如繩墨之於曲直也故人無禮不事事無禮不成國家無禮不寧和

樂之聲此言增損之步中武象趨中韶護佩玉之聲緩則中武象速則中韶護禮記曰古之君子

或曰此和樂謂在車和聲之聲步趨之節也顯于里君子聽律習容而後士君子在位者之通稱

日案疑或說是也正詒篇禮記篇皆作齊可以為證禮記曰既服習容

玉聲禮律調聲與聲使中音律也言威儀如此乃可為士士者修立之名也

霜降逆女冰泮殺內十日一御此蓋誤

冰泮逆女霜降殺內故詩曰土如膏也冰未泮殺也內謂妾御也十日一御即殺內之義冰泮逆女謂發生

之時合男女也霜降殺內謂閉藏之時禁嗜欲也月令在十一月此云霜降殺內與呂氏所傳異也鄭云霜降

謂諸期也冰未泮正月中以初二月可以成婚矣故云冰泮逆女殺所介反虛文昭曰詩陳風東門之楊毛傳

云言男女失時不待秋冬正義引荀卿語並云毛公親事荀卿故亦以秋冬為婚期家語所說亦同純有荈葉所

仲言鄉黨行曰東門之楊傳男女失時不待秋冬正義引荀卿書云霜降逆女冰泮殺止霜降九月也冰泮二月

也荀卿之意自九月至於正月於禮皆可為昏荀在焚書之前必嘗有所憑據毛公親事荀卿故亦以為秋冬家

禮殺於此又引董仲舒云聖人以男女陰陽其道同類觀天道樹秋冬而陰氣未發春夏而陰氣去故古人霜降

始逆女冰泮而殺止與陰俱近而陽遠也孔疏發明毛義與荀卿之說合焉注偶未省照乃云此誤而改其文誤

矣十日一御節於內也今禮言五日御此言十者或古文五如劍十之形因譌寫致誤歟五古文作乂王引

之曰此文本節霜降逆女冰泮殺止謂霜降始逆女至冰泮而殺止也又春秋繁露猶去之道篇亦云

此文皆作冰泮殺止周官媒氏疏載王肅論引此文及韓詩傳亦皆作冰泮殺止又春秋繁露猶去之道篇亦云

古之人霜降而逆女冰泮而殺止東門之楊正義所引如是今本作殺內乃後人依誤本荀子改之自楊所

見本殺下始脫止字而楊遂以殺內二字連讀誤矣冰泮殺止指坐視膝立視足應對言語視

面不言立則視足坐則視膝鄭云不言則何其行起而已立視前六尺而大之六六二十六

二丈六尺。蓋臣於君前視也近視六尺自此而廣之雖遠視不得三丈六尺曲禮曰立視五喬彼在車上故與此不同也。王引之曰大之當爲六之言以六尺而六之則爲三丈六尺也楊以虞釋大

則所見。本已誤 文貌情用相爲內外表裏。文謂禮物統謂威儀情謂中誠用謂語言實文相成不可偏用也。王念孫曰文貌在外情用在內故曰相爲內外表裏

禮論篇曰文理繁情用省是禮之達也文理省情用繁是禮之殺也文理情用相爲內外表裏並行而離是禮之中施也彼言文理證此言文貌楊彼注云文理謂威儀情禮謂忠誠是也此注失之先議案王謂文貌禮文理是也禮論篇文理史記禮之中焉能思索謂之能慮。

禮者以財物爲用以貴賤爲文以多少爲異。並傳於禮論篇 下臣事君以貨中臣

事君以身上臣事君以人。禮論篇及珍異獻君身說死無社稷人謂舉賢也 易曰復自道何其咎。易小畜卦初九之辭

復返也自從也本雖有失返而從道何其咎過也 春秋賢穆公以爲能變也。公羊傳曰秦伯使逢交聘穆公何秦大夫也秦無大夫此何以書賢穆公也何賢乎穆公以爲能變也謂前不用寢叔百里之言敗於穀而自變悔作秦晉詞茲黃說是也

士有妒友則賢交不親君有妒臣則賢人不

至。蔽公者謂之昧隱良者謂之妒 謂之暗昧奉妒昧者謂之交謫。交通於謫詐之人

文曰交謫爲狹禮記樂記膚血氣發實得文曰較本作交是交狹古通用狹與協同義下

文曰交謫之人妒昧之臣是交謫與妒昧皆用字平列楊注曰交謫於謫詐之人失之矣 交謫之人妒

昧之臣國之譏讐也。譏與讐同譏誹謗言 口能言之身能行之國寶也口不能

言身能行之國器也。如器物雖不言而有行也 口能言之身不能行國用也。國賴其言而用也 口言善

身行惡國妖也治國者敬其實愛其器任其用除其妖 不富無以養民

情。衣食足知榮辱 不教無以理民性。人性惡故須教 故家五畝宅百畝田務其業而勿奪其時

所以富之也。宅屋處也百畝一夫田也務謂勤勉之孟子曰五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣百畝之田無失其時八口之家可以無飢矣 立大學設庠序

脩六禮明十教所以道之也詩曰飲之食之教之誨之王事具矣。禮記曰六禮冠昏喪祭鄉

謂見十教即十義也。禮記曰：父慈子孝，兄長弟順，夫義婦聽，長惠幼順，君仁臣忠，上者謂之人義，道謂教道之也。十或爲七也。王念孫曰：王制曰：司徒之六德，以節民性，明七教，以興民德。六禮冠昏喪祭鄉相見七教，父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客，則作七教者是也。凡經傳中七十二字互誤者，多矣。據前注以禮運之十義爲十教，失之。

武王始入殷，表商容之閭，釋箕

子之囚，哭比干之墓，天下鄉善矣。表棄桀之言，武王好善，天下鄉之。孔安國曰：商容，殷之賢人，紂所貶也。天下國有俊

士，世有賢人。天下之國皆有俊士，每世皆有賢人。迷者不問路，溺者不問途，亡人好獨。以喻雖有賢俊，不於不問路溺由於不問途亡由於好獨，途謂徑路水中可涉之徑也。獨謂自用其計。洪頤煊曰：後當作鑿，鑿子

寒我內難離上作鑿者不問鑿而徒行曰鑿，當作設路，鑿古今字。先謙案：詩載脫篇大夫跋涉，韓文引韓詩曰：不涉二途，字與此義同。晏子作鑿乃韓文洪據以爲說，非。詩曰：我言維服，勿用爲笑。先民有言，

詢于芻蕘，言博聞也。詩大雅板之篇，毛云：芻蕘，耕耨者也。鄭云：服，事也。我之所言，乃今之急事，汝無笑也。有法者，以法行，無法者，

以類舉。皆類於法而舉之也。郝懿行曰：類，俗此也。古謂之決事，比今之所謂例也。下云：慶賞刑罰，類亦通。然楊注未明晰。盧分，非二句又見王制篇。俞樾曰：古所謂類，即今所謂例。史記屈原賈生傳，吾

將以爲類正。義曰：類，例也。以其本知其末，以其左知其右。凡百事異理而相守也。其事雖異，其守理之類也。不同同歸於

慶賞刑罰通類而後應。通明於類，然後百班應之，謂賞必費功，罰必罰罪，不失其類。政教習俗相順而

後行。順人心然，後可行也。八十者一子不事，九十者舉家不事，廢疾非人不養者，一人

不事。父母之喪三年不事。齊衰大功三月不事。從諸侯不不當爲家謂從他國來或君之人入采地與

新有皆暮不事。古者有喪皆暮不事，所以重其哀戚與嗣續也。事謂力役。子謂子家駒續然大夫不如晏子。子孔

言也。子家駒，魯公子慶之孫，公孫歸父之後，名駒，嗣其字也。續言補續君之過，不能與功用故不如晏子也。晏

子盧文昭曰：續然大夫四字未詳。然行曰續古作康康之爲言，庚也。庚然剛強不屈之貌，言不阿諛也。子功用之臣也，不如子產。雖有功用不如子產之恩惠也。子產惠人也，不如管仲。雖有恩惠不如管仲之才略也。管仲之爲人，力功不力義，力知不力仁。雖九合諸侯一匡天下而不用仁義也。野人也，不可以爲天子

大夫。言四子皆類郊野之人未浸漬於仁義故不可為王者佐。都魯行曰此說當仲何功而不得仁義不可為王者之佐注以四子言恐非是 孟子二見宣王。不

言事。門人曰。曷為三遇齊王而不言事。孟子曰。我先攻其邪心。以正色攻去邪心乃可與言也

公行子之之燕。孟子曰公行子有子之喪在師往弔 遇會元於塗。曰。燕君何如。會元

曰。志卑。言不求遠大也 志卑者輕物。物事 輕物者不求助。不求賢 苟不求助。何能舉

數無輔助必會元會參之子 氏堯之虜也。謂見 不愛其係壘也。而愛其不焚也。通讀為最氏堯之俗死則焚其屍今不愛虜繼而愛

我曰。憂其死而不焚。利夫秋豪。害靡國家。然且為之。幾為知計哉。靡故靡也利夫秋豪之細其害遂披靡而來及

其害累及國家也。詩周頌傳曰。靡累也是其義王。孟子曰靡累也言利不遠秋豪而害乃至於滅國家也方言

靡累也。郭璞曰。或作靡累。字音靡累。霍賈山論說之。其意無不顯。司馬遷集富貴而名廢。故靡與靡靡古同聲而異用。見見處正 今夫亡箴者。終日求之

而不得。其得之。非目益明也。眸而見之也。心之於慮亦然。眸謂以眸子審視之也言心於思慮亦當反覆

盡其精妙。如眸子之求箴也。俞樾曰。揚說未安。以眸子審視豈可信之。眸子當讀為瞻。說文目部。瞻。從目

視也。從目。冒聲。與眸相近。釋名。稱首飾曰牟。冒也。眸之與冒。猶牟之與冒。矣。說文又有冒。餘曰。低目。瞻視也。從

目。攷聲。亦與牟聲相近。荀子成相篇身兼十端。舉牟光。即莊子大宗師廣之。務光也是其例矣。義與利者。人之所兩有也。雖堯舜不能

去民之欲利。然而能使其欲利不克其好義也。克亦勝也 雖桀紂亦不能去民之

好義。然而能使其好義不勝其欲利也。故義勝利者為治世。利克義者為

亂世。上重義則義克利。上重利則利克義。故天子不言多少。諸侯不言利

害。大夫不言得喪。皆謂言實財也 士不道貨財。士祿雖厚言之亦不 有國之君不息牛牟。息繫

錯實之臣不息雞豚。錯置也。實讀為養。孟子曰。出疆必載質。蓋古字通耳。豈謂執幣而置於君士相見禮曰。士大夫饋餼於君。再拜稽首。禮記曰。畜乘馬者不察於雞豚。豈

曰置貨德言委實也言凡委家卿不脩飾大夫不爲場園家言上言不脩飾謂不脩財幣販惠之賈爲人言則不與下爭利也治稼穡曰場園菜蔬曰園謂若公歲子不奪園夫工女之利也。王念孫曰場園當爲場園字之誤也韓詩外傳作不爲場園玩揚注亦是園字論語云家卿不脩飾注謂不脩財幣販惠之也然則與士之不遺貨財何以異乎據韓詩外傳作家卿不脩飾施疑此文奪施字然乃施字之誤施當爲施也同韓詩信字也他即今韓字一切經音義十四云韓施同力支反引通俗文云樂垣曰施本垣曰施說文木部施字也家卿不脩飾他謂施施落微從士以上皆差利而不與民爭業樂分施而取積藏然改民不困財。王念孫曰舉書治要財作則則以民不困爲上至同說見釋詞然字下先謙案舉書治要作然後民不困財句則字下屬爲句然故猶是故也先謙案有所竄其手俗言有所措手也揚注失之泥舉書治要作有所竄其中矣疑以意改之。文王誅四武王誅二周公卒業至成康則案無誅已。並解在仲尼傳言周公終王業豈不得無誅伐至成康然後刑措也重引此者既不與民爭利則刑罰省也多積財而差無有。

重民任而誅不能。使民不能治任而復誅之。先謙案重民任而復誅之。此邪行之所以起刑罰之所以多也。

上好差則民間飾矣。好差貧所事者多則民間自飾飾也。王念孫曰揚說迂曲而不可通蓋當爲義字上字與義同又涉上文兩差字而誤也上好義則民間飾者言上好義則民間飾也賈子大政篇曰聖明則士聞飾矣上好義與上好富對文故下文又云上好富乎與

義分背矣上好義則民間飾上好富則民死利即上文所云上重義則義克利上重利則利克義也（鑄錢給錯幣信上好禮則民間飾上好貨則下死利即用荀子而小變其文）上好富則民死利矣二者亂之衡也。儼道。劉台決曰二者二字承上兩句而言則說上當有治字民語曰欲富乎忍恥矣傾絕

矣絕故舊矣與義分背矣。忍恥不顧廉恥傾絕傾身絕命而求也分背如人分背而行上好富則人民之行如此安得不亂。湯旱而禱曰政不節與。先謙案節倫適也謂不謂適說見天論篇使民疾與何以不雨

至斯極也。漢宮室榮興婦謁盛興何以不雨至斯極也。盛成謁請也婦謁荀苴行

與讒夫與與。何以不雨至斯極也。貨賄必以物苞裏故總謂之宜宜與起也鄭注禮記云植直裏裏肉者或以華或以茅也 天之生

民非爲君也。天之立君以爲民也。故古者列地建國。非以貴諸侯而已。列

官職。差爵祿。非以尊大夫而已。差謂制等級也 主道知人。臣道知事。人謂賢良事謂職守 故舜

之治。天下不以事詔而萬物成。不以事詔告但委任而已謂若農精於田而不可以

爲田師。工賈亦然。以賢易不肖。不待卜而後知吉。以治伐亂。不待戰而

後知克。無人禦敵故知必克 齊人欲伐魯。忌于莊子。不敢過下。下魯邑莊子下邑大夫有勇者 晉人欲伐

衛。畏子路。不敢過蒲。蒲衛邑子路爲宰杜元凱云蒲邑在長垣縣西南 不知而問堯舜。好問則無不知 無有

而求天府。知無而求之是有天府之富。俞樾曰案揚讀不知而問無有而求絕句故其辭如此實非若則天者已乃自解堯舜天府之寶也。使謂不知而問即是堯舜無有而求即是天府下文發矣故知揚注非也六

貳當從虞讀爲六貳之誤何禮堯舜先王之遺是也問者問此而已非必真起堯舜而問之也何謂天府六貳之博是也求者求此而已非必真入天府而求之也 曰。先王之道。則堯舜已。則先王之道則可爲堯舜 六貳之博。則天府已。求財

武之博得之不易故曰天府天府天之府藏言六貳之博可以得貨財先王之道可以爲堯舜故以喻焉六貳之博即六博也王逸注堯舜云我六貳故曰六博今之博局亦二六相對也。盧文昭曰貳當作蓋蓋之誤也即六君子之學如說恬然遷之 如說也

色出辭氣效。效放也置措也言造次皆學而不檢也 無留善。有舍即行無留善無宿問 無宿問。當時即問不俟經宿 善學者盡其

理。善行者究其難。非知之難行之難緣故 君子立志如窮。似不能達變 雖天子三公問。

正以是非對。至尊至貴對之唯一故曰如窮也。先謙案君子不以窮達易心故立志常如窮時雖君相問必以正對揚說非 君子隘窮而不失。

道而損獲。盧文昭曰隘窮即阨窮 勞佚而不苟。不苟免也 臨患難而不忘細席之言。尹子夏曰君子當於窮

而志不懈倦於五兵而靡不

論大事不忘昔席之言昔席蓋昔所親履之言此細亦當讀為昔言曰無席謂詩之原難不忘素所講習也
今從元城郭銘行曰細席恐席席之形謬蓋昔假借為細細又謂為細耳王念孫曰郭說是也漢書靈光傳如畫
遠細細如薄曰細亦謂是其義昔席之言謂昔日之言即詩語所謂平生之言也故尸子曰聽大事不忘昔席之
言俞樾曰郭王之說謬矣楊注引尸子曰大事不忘昔席之言昔亦讀之為詩子
作細席者其原文是細席也尸子作昔席者其原文是昔席也兩文雖異而實同
柏事不難無以知君子無日不在是無有一日不遺道所雨小漢故潛未詳或曰

為細幸也曰漢水溢流為渚今云雨小漢故潛言漢者本因雨小水溢而後成至其感也乃溢為渚矣言自小至
大者也郭銘行曰此語詩誤不可讀楊氏尚為之解曰遠蓋隱之義俞樾曰漢字與衍文雨小故渚者爾雅
言曰渚渚也言雨小故入地深也下文夫盡小者大積微者著德至者色澤洽行盡而
云夫盡小者大積微者著是其義矣

聲問遠色澤洽謂遠謂身行下並反小人誠於內而求之於外言而不稱師

謂之辟辟者倍教而不稱師謂之倍教人不稱師其罪重故謂之倍倍者又逆之名也郭銘行

言謂自言教謂傳授夫民生於三事之如一師焉傳民九兩教養而乃居厥位大背藥師門名教罪人故以反叛
堂之禮弓祀官子夏曰使西河之民受其於夫子爾雅一也鄭注言其不稱師也然則荀子斯言豈有困於
古倍畔之人明君不內朝士大夫遇諸塗不與言不足於行者說過言說

故行不能訖不足於信者誠言也數誠實其言故信不能訖君子所以貴行不貴言而詩非屢盟其心一也春秋魯桓公三年齊侯衛侯姜命于諸公卒傳曰相命也何言乎相命近正

在盟也古者不盟結言而退又詩曰君子屢盟亂是用長言其一心而相信則不善為詩者不說善為易者不占善為禮者不相其心同也皆言與理會

者也相謂為會子曰孝子言為可聞行為可見發言使人可聞不詐妄也立行聞所以說遠也行為可見所以說近也近者說則親遠者說則附親近而
附遠孝子之道也說皆讀為悅近謂遠附會子行晏子從於郊曰嬰聞之君子

贈人以言。庶人贈人以財。嬰貧無財。請假於君子。贈吾子以言。假於君子。謝辭也。晏子先於孔

子會子之父。爲孔子弟子。此云送會子。豈好學者爲之歟。

乘輿之輪。太山之木也。示諸櫟栝。三月五月。爲壽棗。

敝而不反其常。此皆言車之材也。示諸櫟栝。櫟栝。漆木之類也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。

漸於蜜醴。一佩易之。此皆言車之材也。示諸櫟栝。櫟栝。漆木之類也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。

於香酒可讎而得也。此皆言車之材也。示諸櫟栝。櫟栝。漆木之類也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。

君子之繫栝不可不謹也。慎之。此皆言車之材也。示諸櫟栝。櫟栝。漆木之類也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。

正君漸。此皆言車之材也。示諸櫟栝。櫟栝。漆木之類也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。

人之於文學也。猶玉。此皆言車之材也。示諸櫟栝。櫟栝。漆木之類也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。

人琢之。爲天子寶。此皆言車之材也。示諸櫟栝。櫟栝。漆木之類也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。

學問不厭。好士不倦。是天府也。此皆言車之材也。示諸櫟栝。櫟栝。漆木之類也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。

君子疑。此皆言車之材也。示諸櫟栝。櫟栝。漆木之類也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。

則不言。未聞則不立。道遠日益矣。此皆言車之材也。示諸櫟栝。櫟栝。漆木之類也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。

未會學問不敢立。爲詩論所謂不知爲不知也。爲道久遠自。此皆言車之材也。示諸櫟栝。櫟栝。漆木之類也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。未詳或曰。棗。讀爲櫟。櫟。與栝也。言櫟栝直木。爲牙至於櫟栝。皆櫟而櫟曲。不反其初。

大戴記會子立事。荀子疑則不言。未聞則不言。此道之又多與會子同也。趙書言字或作音。若會作各。會作。

義不可通立亦當爲言。下文未聞則不立。則則不言。未聞則不言。皆謂君子之不易。以岐反。其言也。

大戴記會子立事。荀子疑則不言。未聞則不言。此道之又多與會子同也。趙書言字或作音。若會作各。會作。

義不可通立亦當爲言。下文未聞則不立。則則不言。未聞則不言。皆謂君子之不易。以岐反。其言也。

大戴記會子立事。荀子疑則不言。未聞則不言。此道之又多與會子同也。趙書言字或作音。若會作各。會作。

義不可通立亦當爲言。下文未聞則不立。則則不言。未聞則不言。皆謂君子之不易。以岐反。其言也。

詹書作善之類皆是）因說其半而爲立（秦蒙秦王愛公孫衍與之問有所言今本言訴作立）得由爲之說非

無定者。君子不與。無親不親師也方法也此皆謂雖廣博而無師法也

多知而無親。博學而無方。好多而少不調。壯不論議。雖可。未成也。謂謂就學

謂詩書也言不學雖有善質未爲成人也。王念孫曰少不調當從大戴記作少不調謂觀讀與詩讀對文少一調字則文不足意矣。楊云謂讀就學則詩書則所見本已脫調字

君子壹教。弟

子壹學。致成。壹專壹也。蓋急也已力反

君子進則能益上之譽而損下之憂。損減。能仕不能而

居之。誣也。無益而厚受之。寤也。謂君親位。學者非必爲仕。而仕者必如學。如往。如

子貢問於孔子曰。賜倦於學矣。願息事君。息休孔子曰。詩

云。溫恭朝夕。執事有恪。事君難。事君焉可息哉。詩詩頌

然則賜願息事親。孔子曰。詩云。孝子不匱。永錫爾類。事親難。事親焉可息哉。詩大雅既醉之篇毛云匱竭也類猶也言孝子之發無有

匱竭之時故天

然則賜願息於妻子。孔子曰。詩云。刑于寡妻。至于兄弟。以御于

家邦。妻子難。妻子焉可息哉。詩大雅既齊之篇刑法也寡有之妻言賢也御治也言文王先

則賜願息於朋友。孔子曰。詩云。朋友攸攝。攝以威儀。朋友難。朋友焉可息

哉。亦既醉之篇毛云言相攝佐者以威儀也

然則賜願息耕。孔子曰。詩云。壹爾于茅。宵爾索綯。亟其乘

屋。其始播百穀。耕難。耕焉可息哉。詩豳風七月之篇于茅往取茅也綯也

然則賜無息者乎。孔子曰。望其墳。皋如也。嶺如也。隔如也。此則知所息矣。墳丘壟也皋當爲宰家也宰如高貌與墳同

謂士墳壙也隔謂隔絕於上列子作宰如墳如張湛注云見其墳壙隔異則知息之有所也。盧文昭曰公羊傳

卅三年傳宰上之木拱矣是宰訓冢也冢大也如大山也傳訓爲隔山頂也隔如實五穀之器也山有似冢者矣列子墳如作墳如如大防也郭錄行口皋猶高也言皋隔在上也墳即顯字顯俗作墳因又作墳耳隔猶隔也因而其上此皆言丘壙之形狀故以如字寫貌之皋如當若覆其屋者墳如蓋若防者顯顯也列子天壤篇

子貢曰：大哉，死乎！君子息焉。小人休焉。言君子曰：死者之君子，黃帝始也。小人曰：死者之小人，黃帝始也。言君子曰：死者之君子，黃帝始也。小人曰：死者之小人，黃帝始也。

傳曰：盈其欲而不愆其止。
好色之徒，聞此樂得，求之也盈。其欲謂好色，淫察見服也。止，禮也。欲雖盈，禮而不致，適禮也。此言好色之人所不免美，其不愆禮也。故詩序云：關
 國風之好色也。

雖樂從教安以記舊章之憂在焉賢不肖其或
 雍容居賢才而無傷尊之心焉是關雎之義也
 之說也此於金石言不變也其聲可內於宗廟
 序云龍韋后妃之德風之始也所以風化天下
 故用之於人焉用之於國焉既云用之於國是
 其聲可內於宗廟
 也小雅不以於好上自引而居下以用也人
 不爲君者所用也作小雅之疾今之政以思往

者其言有文焉其聲有哀焉。小雅多刺幽厲而思文武言有文謂不厭陋有哀思哀以思也國將興必貴師而重傳。貴師而重傳則法度存。○金縢曰下文云我師而輕傳則人有失人有失則法度壞據此則貴師而重傳下疑有闕文國將衰必賤

師而輕傳賤師而輕傳則人有快人有得意人有快則法度壞。古者匹夫五十而士。禮四十而士五十而後爵此云五十而士聖藥或曰爲期士。郭疏行曰士著事也五十曰艾服官政然後可以任事也俞樾曰二說皆非也下文云天子諸侯子十九而冠注曰先於臣下一年也然則四十而士爲二十而冠者是爲其當五十而士也。

夫夫元士之適子而言此明言匹夫則殆謂陳之俊士選士矣禮記王制篇正義曰鄉人既專節級升之故爲選士俊士至於達士若王子與公卿之十年生既尊不須積新學業既成卽爲達士以是言之古人於世族子弟及民間秀士自有區別故其始仕有十年之生也荀子不直曰古者五十而士必加匹夫二字明與下文天子諸侯士相習知十九而冠爲天子諸侯子之制則事五

天子諸侯子十九而冠冠而聽治其教
士而士爲匹夫之制不必類其與翟繆不合矣
至也。十九而冠先於臣下一年也雖人君之子治年長而冠冠而後聽其政治以明教至然後治事不敢輕易
。郝懿行曰天子諸侯子十九而冠者異於常人由其生質本異其教又至故能爾也傳謂國君十五生
子冠而生子翟也於時魯僉年才十。

二則太早矣荀子所言當是立法

君子也者而好之其人

本義三之夏而朋好得其人謂得賢師也

其人也

而不教不祥。釋書。王念孫曰其人也而不教也字當在上句其人下（住說同）下文非君子而好之證先說舉人有好善之說非君子而好之非其人也。所好非其人之實又非其人而教之齋我不以告之是不祥也。

盜糧借賊兵也。若使不害人教非君子是爲資借盜賊之兵糧藉害愈甚不如不教也齊與資同兵五兵也。盧文昭曰此言所好者君子是爲得其人非君子而好之則所好非其人也。

人可與言而不教是爲不祥不可與言而教之則又資盜糧借賊兵也楊注不了王念孫曰此言能好君子則爲可教之人可教而不教是爲不祥若所好非君子則爲不可教之人不可教而教之則是資盜糧借賊兵也盧說亦未了。

不自噉其行者言溢過。噉是也謂行不足也所以不足其行者由於言辭汎濫過度也。此注支離矣說亦自誤噉是也謂行不足也所以不足其行者由於言辭汎濫過度也。

則饘粥不足衣則豎渴不完然而非禮不進非義不受安取此。賢揭饘粥之揭亦短揭也言賢人雖貧窮義不苟進安取此言得而行之事乎。

子夏貧衣苦縣號人曰子何不仕曰諸侯之驕我者吾不爲臣大夫之驕我者吾不復見柳下惠與後門者同衣而不見疑非一日之聞也。

柳下惠魯賢人公西赤之後名獲字書居於柳下惠季其伯仲也後門者君之守後門至隱者子夏言其微下惠衣之微與後門者同時人尙無疑焉者言安於貧賤隱迹而人不知也非一日之聞言到之久矣。盧文昭曰案柳下惠一條不當錄上文與後門同衣而不見疑蓋即毛詩巷伯篇故訓傳所云煙不達門之安而國人不知其微也非一日之聞言素行爲人所信王念孫曰案鍾山札記又引呂氏春秋長利篇云戒夷墮齊如魯天大寒而後門高誘注爭利如蚤甲而喪其掌。孟與爪同言仕亂世後門日夕門已閉也韓非子外儲說左下云善而後門爭利如蚤甲而喪其掌。孟與爪同言仕亂世其身。盧文昭曰蓋者又字之段借又甲同義爪訓覆手不與蚤同此亦當別爲一條如諸行曰此章言子夏貧無衣而仕者以時君大夫皆輕侮故衣雖醜而自甘又引柳下惠與後門同衣意可見矣又言得利如又甲而喪其手掌言仕之利小而害大。

君人者不可以不慎取臣匹夫不可以不慎取友。謝本從盧說作匹夫者王念孫曰匹夫天下不常有者字此涉上君人者而衍呂錄本匹夫下皆無者字先訓王說是今從呂錄去。友與有同義相與義同古亦通用如云有朋自遠方來有朋友矣。

道不同何以相有也均薪施火火就燥。

有謂不使喪亡。

平地注水。水流湫。夫類之相從也如此之箸也。以友觀人焉。所疑。

取友善人不可不慎。是德之基也。取友求善人不可不慎是德之基本言所以成德也。盧文昭曰俗本正文亦作取友求善人宋本元刻皆無

求字若有注可不費辭矣先詩曰無將大車維塵冥冥言無與小人處也詩小雅無將大車之篇將猶扶

維也將車賤者之事應冥冥殺
目明今無所見與小人處亦然也

藍苴路作似知而非

未詳其義或曰苴讀爲祖屨也楚莊注長短經知人篇曰祖者類智而非智或讀爲

狎同也。狙子豈反。便弱易奪。似仁而非。仁者不爭。而與弱。故便弱易奪。奪似之。易奪無執守之謂也。盧文昭曰。便與憊同。從宋本。悍戇好鬪。似

勇而非勇於人也仁義禮善之於人也非之於人也辟之若貨財粟米之於家也多有

之者富。少有之者貧。至無有者窮。故大者不能。小者不爲。是棄國捐身之

道也。盧文弨曰。據宋本作。摺今從元刻。

凡物有乘而來乘其出者是其反者也。反復也。出去也。凡乘載而來乘載而去者。

皆是物之還反也。言善惡皆所自取也。王念孫曰：下乘字義涉上乘字而衍。凡物有乘而來的者，乘因也。《文選》：「肥始出尚書省詩注引：如《清漢書注》。」言凡物必有因而來反乎我者，即出乎我者，也。故曰：其出者是其反。

者也。今本來下又有「乘字」
則義反晦矣。揚謝失之。

流言滅之。貨色遠之。禍之所由生也。生自纖纖也。是故

君子蚤絕之。施言謂漆轉之言不定者也。或亦絕也。凡稱之所由生自纖纖微細故。君子早絕其萌。此語亦出會子。盧文昭曰。元刻作弱之所由生自纖纖也。與大戴會子立事篇同。王念孫曰。宋

言之信者在乎區蓋之間。區蓋物處蓋所以愛物者凡言之可信者如物在器皿之間言有分限不流溢也器名區者與丘同義漢書儒林傳

唐生答生應博士弟子選試誦說有法疑者丘蓋不言丘與區同也疑則不言。未問則不立。重引此兩句以明之。郝懿行曰此二句已見上疑立皆當爲言形近之譌楊注說

立非也。區區者古讀區。若丘往引漢儒林傳。疑者丘蓋不言此說。是也。論語記孔子言蓋皆疑而未定之詞。如云君子於其所不知蓋闕如也。蓋有不知而作之者。我無是也。蓋有之矣。我未之見也。蓋皆疑詞。故謂疑者曰丘蓋。

以音同借爲僞蓋耳楊注非是漢書注蘇林曰丘蓋不言不知之意也如高曰齊俗以不知爲丘二說皆得其意但語未明晰耳顏師古注以意爲發語之辭亦非

數不可以不誠事也。誠忠誠言不可以虛妄事智者。故曰君子難說說之以道。

不說也音說

語曰疏尤止於既與疏言止於知者與皆此釋也子墨方官云

之場坎如既與者也或曰既與處下之地史記曰運籌滿清待邪滿車裴國魏楚宋之國謂魯為與與謂地

云既與傾側之地待邪下地也邪與與與相相近蓋同也靈力候反待鳥瓜反此家言邪學之所以惡

備者也家之言謂情見自成一家之言若宋墨者一是非疑則度之以遠事驗之以近物參之以平心疏

言止焉惡言死焉參驗之至則流言息死殆盡也鄭康成曰死之言猶謂猶猶盡也鄭會子食魚有餘曰泔之門人曰

泔之傷人不若與之泔與與皆烹和之名未詳其說盧文昭曰案非烹和也會子以魚多欲饋之

腹疾之患故以為傷人說文與與也宛與也與與宛皆與音義同今人饋魚之法酢魚則用酒醢魚則用醬置

之醢中以饗之可以經久且味美與如醬非醢之醬也魯語見釋名皆謂治之熟於醢醢

謂以米泔浸漬酒者於老者病者極相宜正與傷人相反此條見龍城札記王念孫曰米泔不可以饋魚盧

謂以米泔浸漬之非也泔當為油周官士師治饌水鄭注曰治謂增其沃汁襄二十八年左傳去其肉而以其

饋正義曰泔水以為肉汁遂名肉汁為油然則泔水以為魚汁亦得謂之泔泔之謂泔水以饋之也呂氏春秋

饋正義曰泔水以為肉汁遂名肉汁為油然則泔水以為魚汁亦得謂之泔泔之謂泔水以饋之也呂氏春秋

饋正義曰泔水以為肉汁遂名肉汁為油然則泔水以為魚汁亦得謂之泔泔之謂泔水以饋之也呂氏春秋

饋正義曰泔水以為肉汁遂名肉汁為油然則泔水以為魚汁亦得謂之泔泔之謂泔水以饋之也呂氏春秋

饋正義曰泔水以為肉汁遂名肉汁為油然則泔水以為魚汁亦得謂之泔泔之謂泔水以饋之也呂氏春秋

饋正義曰泔水以為肉汁遂名肉汁為油然則泔水以為魚汁亦得謂之泔泔之謂泔水以饋之也呂氏春秋

饋正義曰泔水以為肉汁遂名肉汁為油然則泔水以為魚汁亦得謂之泔泔之謂泔水以饋之也呂氏春秋

饋正義曰泔水以為肉汁遂名肉汁為油然則泔水以為魚汁亦得謂之泔泔之謂泔水以饋之也呂氏春秋

饋正義曰泔水以為肉汁遂名肉汁為油然則泔水以為魚汁亦得謂之泔泔之謂泔水以饋之也呂氏春秋

饋正義曰泔水以為肉汁遂名肉汁為油然則泔水以為魚汁亦得謂之泔泔之謂泔水以饋之也呂氏春秋

篇有此語比當同或曰當爲帶也 國法禁拾遺惡民之阜以無分得也卑習也有夫

分義則容天下而治先諒察無分義則一妻一妾而亂天下之人唯各

特意哉然而有所共予也特意謂人人殊意爭競務與重文昭曰唯元刻作誰

易牙言音者予師曠言治者予三王易牙齊桓公宰夫知味者三王既已定法度

制禮樂而傳之有不用而改自作何以異於變易牙之和更師曠之律無

三王之法天下不待亡國不待死言不暇有所待而死亡之甚也更王二對反謝本從虞舜

王既已定法度而言先諒察王諒是今從臣錢本改飲而不食者殫也殫謂殫盡也不飲不食者浮殫也浮殫謂殫盡也

必煩求先王法路爲治不得苟且如浮殫也郭錫行曰二句義似未虞舜孝已孝而親不愛

足文無所諒察有誠服在中曰此二語則是一義與上文不相讓注非

比于子胥忠而君不用仲尼顏淵知而窮於世劫迫於暴國而無所辟之

辟也辟謂爲避害者則崇其善揚其美言其所長而不稱其所短也已解於惟惟而亡者

君子能爲可貴不能使人必貴已能爲可用不能使人必用已信德在己

誰誓不及五帝信曰誓又曰歃人作誓而民始時盟詛不及三王信德在己交

實子不及五伯此言後世德義不足雖要約權謀皆不

荀子集解卷二十

宥坐篇第二十八 此以下皆荀子及弟子所引

孔子觀於魯桓公之廟有欹器焉。

春秋哀公三年桓宮僖宣災公季傳曰此皆毀廟也其言災何復立也或曰三桓之祖廟欹器傾欹易覆之器

孔子問於守廟者曰此為何器守廟者曰此蓋為宥坐之器。說苑作公右或曰宥與備同欹也文子曰三王五帝有欹戒之器名備居往云欹器也。盧文昭曰今說苑作右坐見欹戒之孔子曰吾聞宥坐之器者虛則

欹中則正滿則覆孔子顧謂弟子曰往水焉弟子挹水而往之。中而正

滿而覆虛而欹孔子喟然而歎曰吁惡有滿而不覆者哉子路曰敢問持

滿有道乎孔子曰聰明聖知守之以愚功被天下守之以讓勇力撫世守

之以怯。則撫也論言蓋世矣。盧文昭曰據注則撫乃撫字之誤家語三恕篇作撫世富有四海守之以謙此所謂挹而損之

之道也。挹亦退也挹而損之猶言損之又損

孔子為魯攝相朝七日而誅少正卯。為司寇而攝相也朝謂聽朝也門人進問曰夫少正卯

魯之聞人也夫子為政而始誅之得無失乎。聞人謂有名為人所聞知者也始誅先誅之也孔子曰居吾

語女其故人有惡者五而盜竊不與焉。一曰心達而險二曰行辟而堅三

曰言僞而辯四曰記醜而博五曰順非而澤。心達而險謂心通達於事而凶險也辯讀曰僻醜謂怪異之事僻有潤澤也此

五者有一於人則不得免於君子之誅而少正卯兼有之故居處足以聚

徒成羣。言談足以飾邪營衆。強足以反是獨立。此小人之樂雄也。不可不誅也。營衆爲變變衆惑衆也。強謂強也。反是以傷誅尹諧。文王誅播止。周公誅管叔。太

公誅華仕。管仲誅付里乙。子產誅鄧析史付。韓子曰太公封於齊東海上。有居士狂簡華仕昆弟二人立讖曰吾不臣天子不友諸侯

辨而食之。搗而飲之。吾無求於人。無上之名。無君之祿。不仕而事力。太公使執而殺之。以爲首誅。周公從魯聞急傳而問之。曰二子賢者也。今日發國殺之何也。太公曰是昆弟立讖曰不臣天子是望不得而臣也。也不友諸侯是望不得而使也。耕而食之。搗而飲之。無求於人。是望不得以賞罰勸禁也。且先王之所以使其臣民者。非爵祿則刑罰也。今四者不足。以使之。則望難爲。君乎是以誅之手。諸儒止付里乙史付事。迹並未聞也。盧文昭曰家語

作管仲誅付乙子產誅史何注先王宋本作夫王無下民字今據韓子外儲說右士增正此七子者。皆異世同心。不可不誅也。詩曰。憂

心悄悄。愠于羣小。小人成羣。斯足憂矣。詩邶風柏舟之篇。愠愠憂鬱愠怒也。

孔子爲魯司寇。有父子訟者。孔子拘之三月不別。別猶決也。謂不其父請止。

孔子舍之。季孫聞之不說。曰。是老也欺予。老大夫之尊稱春秋傳曰使圖將不得爲寡君老也語予曰。爲國

家必以孝。今殺一人以戮不孝。又舍之。毋子以告。孔子慨然歎曰。嗚呼。上

失之下殺之。其可乎。不教其民而聽其獄。殺不辜也。三軍大敗。不可斬也。

獄犴不治。不可刑也。罪不在民故也。獄犴不治謂法令不當也。犴亦獄也。詩曰宜其獄犴。字從二犬象所以守者。犴胡地與犬亦守故獄謂之

犴。慢令謹誅。賊也。慢與漫同。謹誅也。賊害人也。今生也有時。斂也無時。暴也。言生物有時而賦斂無時也。二字各本皆脫。今案注增王念孫曰今字當在慢令謹誅上。總下三事言之文義方順。家語始誅篇作夫慢令謹誅夫守亦總下之詞。不教而責成功。虐也。已此三

者。然後刑可卽也。卽卽書曰義刑義殺勿庸以卽。予維曰未有順事言先教也。故先王既陳之以

也。書康誥言周公命康叔使以義刑義殺勿用。以就德之心不使任其喜怒也。維刑者皆以義爲自謂未有使人可謂守之事。故有德記者自責其教之不至也。

道上先服之

服行之然後教之

若不可。倘實以禁之。若不可。廢不能以單之。

謂優寵也

也。單盡也。盡謂黜削。單或為彈。盧文昭曰。家語始說篇作尙賢以勸。

禁三年而百姓往矣。

化極不遇三年也。盧文昭曰。往乃從之。誤下注同。王念孫曰。案從下當有風字。今本無風字者。從誤為往。則往風二字義不可通。後人因刪風字耳。據楊注。云百姓從化。化字正釋風字。太平御覽治道部五引此。正作百姓從風。韓詩外傳及說苑政理篇並同。邪民不從。然後俟之以刑。則民知罪矣。百姓既往。然後錄其姦邪也。王念孫

三年而百姓從風服者行也。即此所謂邪行也。故云邪行不從。然後俟之以刑。然書邪與邪相似。故射誤為邪。見韓非案。邪行作邪行邪字誤而行字不誤。外傳亦誤作邪行。唯說苑不誤。今本荀子邪行作邪民。乃後人所改。王肅不知邪為邪之誤。故改邪行不從為邪民不從。化以曲通其義。而今本荀子亦作邪民。則又後人以家語改之也。楊注云。百姓既從。然後錄其姦邪。則所見本已同。今本說苑正作邪行不從。而後之以刑。

詩曰。尹氏大師。維周之氏。秉國之均。四方是維。天子是庫。卑民不迷。

詩小雅節南山之篇。氏本也。是以威厲而不試。刑錯而不用。此之謂也。

厲抗也。試亦用也。但抗其威而不。今之世則不然。亂其教。繁其刑。其民迷惑而墮焉。則從而制之。是以刑彌繁而邪不勝。三尺之岸。而虛車不能登也。百仞之山。任負車登焉。何則。陵遲故也。

岸崖也。負重也。任負車任重之車也。遲陵遲波也。盧文昭曰。案淮南子泰族篇。山以陵遲故能高。陵遲猶遲遲。陵之謂此。注與巨謬正俗俱訓陵。人為丘陵。似泥。王念孫曰。古無訓負為重者。負亦任也。魯語注曰。任負也。連言任負者。古說又表表得也。其字本作奏。則非謂丘陵明矣。詳見儀書雜誌卷。

數仞之牆。而民不踰也。百仞之山。而豎子馮而游焉。陵遲故也。

王念孫曰。馮者登也。周官馮相氏注曰。馮乘也。相視也。世登高臺以視天文之次。序廣雅曰。馮登也。故外傳作童子登而馮焉。升亦登也。

今夫世之陵遲亦久矣。而能使民勿踰乎。詩曰。周道如砥。其直如矢。君子所履。小人所視。眷焉顧之。潛焉出涕。豈不哀哉。

詩小雅大東之篇。言失其

荀子集解

卷二十 宥坐篇第二十八

三四三

時微

以出以入以就鮮絜似善化言萬物出入於水氣之間其似善化者之使人去惡就美也說施作不遺以入鮮絜以出也其萬折也

必哀似志

折微曲也雖東西南北千萬條折不當然而必歸於衷似有志不可奪者說施作其折必東也

孔子曰吾有恥也吾有鄙也吾有殆也幼不能彊學老無以教之吾恥

無才難以教人也

去其故鄉事君而達卒遇故人會無舊言吾鄙之舊言平生之言平愈怨反與小

人處者吾殆之也

孔子曰如埳而進吾與之如丘而止吾已矣今學會未如耽賢則具然

欲爲人師

耽賢給肉莊子曰以生爲食則耽耽耽皆尤具然自備足之貌也盧文昭曰此條舊不通行今案當分發下所從同

孔子南適楚居於陳蔡之間七日不火食藜羹不糴藜藿也同弟子皆有

飢色子路進問之曰由聞之爲善者天報之以福爲不善者天報之以禍

今夫子累德積義懷美行之日久矣矣居之隱也隱謂孔子曰由不識盧文

語在冠篇由未之識也

吾語女女以知者爲必用邪王子比干不見剖心乎女以忠者爲

必用邪關龍逢不見刑乎

盧文昭曰從字從元刻與家語同原本作違誤

女以諫者爲必用邪吳子胥

不磔姑蘇東門外乎磔章裂也姑蘇吳都名也俞越曰秦子胥不設重裂之刑楊注非是漢書景帝紀改磔曰棄市師古注曰磔謂張其尸也當從此訓夫遇不

遇者時也賢不肖者材也君子博學深謀不遇時者多矣由是觀之不遇

世者衆矣

俞越曰由是觀之四字當在君子博學深謀句上

何獨丘也哉且夫芷蘭生於深林非以無人

而不芳君子之學非爲通也不爲求通爲窮而不困憂而意不衰也知禍福終始

而心不惑也。皆為樂天知命夫賢不肖者材也。為不為者人也。為不為者，在人也。遇不遇者時

也。死生者命也。今有其人不遇其時，雖賢其能行乎？苟遇其時，何難之有？

故君子博學深謀，脩身端行，以俟其時。孔子曰：由居吾語女。昔晉公子重

耳，霸心生於曹。重耳，晉文公名也。亡過曹，曹共公聞其將殺，使其親浴。而觀之，公因比觀怒而霸心生也。越王句踐，霸心生於會稽。謂甲盾五千樓於會稽也。

齊桓公小白，霸心生於莒。小白，齊桓公名。齊桓公名齊，故莒不種。故居不隱者，思不遠。身

不佚者，志不廣。佚與逸同。謂志遠也。女庸安知吾不得之桑落之下。桑落九月時也。夫子

之下。宣文昭曰：正文桑落之下，下宋本有乎哉二字。今案可省。郭氏行曰：桑落索即反語也。索言蕭索，即言即

子貢觀於魯廟之北堂。宣文昭曰：魯本不提行，今案當分段。郭氏行曰：詩云：焉得譖章言，樹之背背北堂也。北堂，人所居。即有北堂，亦所以居主。出而

問於孔子曰：鄉者賜觀於太廟之北堂，吾亦未輟，還復瞻瞻，被九蓋皆繼，被

有說邪？匠過絕邪？北堂，主所在也。輟，止也。九蓋，為北傳寫誤耳。被皆當為被蓋音。蓋戶扇也。皆謂北堂皆繼絕邪。王念孫曰：絕與輟說，絕與輟不相通。蓋當為輟字之誤也。說文輟，古文絕正與輟說絕為輟。輟為古文絕，而此文以輟絕並用者，古人之文不嫌於複。凡經傳中同一字而上下異形者，不可枚舉。即用輟之文亦有之。輟，輟也。天璽，輟也。自民曉明，天明畏自民，明威，威文畏馬本作威，周官鄉大夫注引作天明，威自民，明威是畏即威也。小雅正月篇云：天之方揚，揚或城之赫，赫宗周，烈城之釋文，成本作死，昭元年左傳引作烈，城之是成即城也。越語云：死生因天地之刑，天地形之聖人，因而成之，管子勢篇云：皆謂輟村木，斷絕相接，絕非也。按輟與輟絕正相反。下文云：孔子曰：太廟之堂，亦嘗有說。言說

今則無也。王念孫曰：嘗讀為嘗。嘗當古字。通孟子萬章篇是時孔子嘗聽說苑至公嘗言嘗作書。官致

大慮之堂，所以北蓋皆繼絕邪？嘗當古字。通孟子萬章篇是時孔子嘗聽說苑至公嘗言嘗作書。官致

良工，因塵節文。致極也。官致良工，謂初造太廟之時，官極其良工，則因隨其本之美麗節文而裁制之，所以成禮。家語作官致良工之匠，匠致良於盡其功巧盡費文也。王念孫曰：通非

良工，因塵節文。致極也。官致良工，謂初造太廟之時，官極其良工，則因隨其本之美麗節文而裁制之，所以成禮。家語作官致良工之匠，匠致良於盡其功巧盡費文也。王念孫曰：通非

良工，因塵節文。致極也。官致良工，謂初造太廟之時，官極其良工，則因隨其本之美麗節文而裁制之，所以成禮。家語作官致良工之匠，匠致良於盡其功巧盡費文也。王念孫曰：通非

良工，因塵節文。致極也。官致良工，謂初造太廟之時，官極其良工，則因隨其本之美麗節文而裁制之，所以成禮。家語作官致良工之匠，匠致良於盡其功巧盡費文也。王念孫曰：通非

良工，因塵節文。致極也。官致良工，謂初造太廟之時，官極其良工，則因隨其本之美麗節文而裁制之，所以成禮。家語作官致良工之匠，匠致良於盡其功巧盡費文也。王念孫曰：通非

良工，因塵節文。致極也。官致良工，謂初造太廟之時，官極其良工，則因隨其本之美麗節文而裁制之，所以成禮。家語作官致良工之匠，匠致良於盡其功巧盡費文也。王念孫曰：通非

良工，因塵節文。致極也。官致良工，謂初造太廟之時，官極其良工，則因隨其本之美麗節文而裁制之，所以成禮。家語作官致良工之匠，匠致良於盡其功巧盡費文也。王念孫曰：通非

良工，因塵節文。致極也。官致良工，謂初造太廟之時，官極其良工，則因隨其本之美麗節文而裁制之，所以成禮。家語作官致良工之匠，匠致良於盡其功巧盡費文也。王念孫曰：通非

美體之謂麗者也（見廣雅及多方輿命呂利博士義禮注）言因良材而施之以飾文也（良材見下文）家語作匠政其材盡其功巧正謂施之以飾文也

非無良材也蓋曰

貴文也。非無良材大本不斷絕者蓋所以貴文飾也此蓋明夫子之精微也

子道篇第二十九

入孝出弟。人之小行也。

弟與弟同謂兄弟也

上順下篤。人之中行也。上順從於君父下篤愛於卑幼

不從君。從義。不從父。人之大行也。若夫志以禮安。言以類使。則偏道畢矣。

志安於禮不安動也言發以類不堅說也如此則偏者之道畢矣。盧文昭曰言以類使元刻作言以類接

雖舜不能加毫末於是矣。孝子所以

不從命有二。從命則親危。不從命則親安。孝子不從命。乃衷。

衷。衷也。謂憂發於衷心矣。郝懿行曰衷

者。魯也。從義不從命。乃為魯也。俞樾曰衷與忠通言孝子之不從命乃其忠也下文乃義乃敬忠與義敬正一字

作衷者段等耳國語楚語又能齊應衷正周禮春官序官鄭注引作中正孝經中心藏之釋文中本亦作忠蓋衷

中忠二字同聲而通用。從命則親辱。不從命則親榮。孝子不從命。乃義。從命則禽

獸。不從命則脩飾。孝子不從命。乃敬。從命則陷身於禽獸之行不從命則使親為脩飾君子不從命是乃敬親。先謙案乃衷乃義乃敬下寧書治

要皆有也。故可以從而不可不從。是不可不從。是以不衷也。明於從不從

之義。而能致恭敬忠信端慤以慎行之。則可謂大孝矣。傳曰。從道不從君。

從義不從父。此之謂也。故勞苦彫萃而能無失其敬。彫。傷也。萃與類同雖勞苦彫萃不敢解體失敬也。災

禍患難而能無失其義。則不幸不順見惡而能無失其愛。不幸以不順於親而見惡也。王念孫曰則與

魯哀公問於孔子曰。子從父命。孝乎。臣從君命。貞乎。三問。孔子不對。不敬

公之意故不對。盧文昭曰舊本皆連上今案當分段篇內並同

命孝乎。臣從君命貞乎。三問而丘不對。賜以爲何如。子貢曰。子從父命。孝

矣。臣從君命。貞矣。夫子有奚對焉。○盧文弨曰。有讀爲又。孔子曰。小人哉。賜不識也。昔厲

乘之國。有爭臣四人。則封疆不削。千乘之國。有爭臣三人。則社稷不危。百

乘之家。有爭臣二人。則宗廟不毀。父有爭子。不行無禮。士有爭友。不爲不

義。故子從父。癸子孝。臣從君。癸臣貞。審其所以從之之謂孝之謂貞也。審其

則從不可從則不從也。宣文語曰家語三起請四人作七人三人作五人二人作三人未句作夫能審其所從之謂孝之謂貴也

予路問於孔子曰。有人於此。夙興夜寐。耕芸樹藝。手足胼胝。以養其親。

然而無孝之名何也樹我植茲猶種牌親手足勞
時保此皮厚也丁亥反孔子曰。意者身不敬與。辭不遜與。

色不順與。古之人有言曰。衣與繆與不安。繆。繆也。與讀爲救。救讀也。言雖與之衣而
繆繆不情。則不要綦。綦也。黃曰。繆繆也。

言誰衣服我綢繆我而不數不順則不綢也韓詩外傳作衣手豈語云人與己不順歎也王肅云人與己事相值不相歎也皆與此不同。盧文昭曰案今外傳九作衣歛食歛食不爾即詭譎之語此衣豈手豈是

今夙興夜寐。耕耘樹藝。手足胼胝。以養其親。無此

二者。則何以爲而無孝之名也。

本亦似嘗有此句下文雖有國土之力四句正承此句而言又下文人而行不脩身之罪也
 上三句而言出而名不章友之國也則尋此句而言豈無此理而與下文不脩身之罪
 孔子曰

志之。吾語女。雖有國士之力。不能自舉其身。非無方也。勢不可也。

故入而不脩。身之罪也。出而名不章。友之過也。故君子入則誦行。出則

[illegible]

友賢何爲而無孝之名也。

子路問於孔子曰。魯大夫練而祔。禮邪。孔子曰。吾不知也。禮小祥也。禮記曰。期唐又期而大祥。居復虞中月而祔。祔而祔也。子路出。謂子貢曰。吾以夫子爲無所不知。夫子徒有所不知。

下引說。照云。徒獨也。子貢曰。女何聞哉。子路曰。由問魯大夫練而祔。禮邪。夫子曰。吾不知也。子貢曰。吾將爲女問之。子貢問曰。練而祔。禮邪。孔子曰。非

禮也。子貢出。謂子路曰。女謂夫子爲有所不知乎。夫子徒無所不知。女問

非也。禮居是邑。不非其大夫。禮上

子路盛服見孔子。孔子曰。由是裾裾何也。裾裾衣服盛貌。說苑作裾。禮也。盧文照曰。見說苑雜言篇。又案韓詩外傳三作嘒嘒。家

語三怨。作僂。僂。鄭駁行曰。裾裾說苑雜言篇作嘒嘒。嘒與嘒皆衣服之名。國其盛服。即以其名呼之。韓詩外傳三作嘒嘒。家語又作僂。僂則其義別。昔者江出於嶠山。其始

出也。其源可以濫觴。及其至江之津也。不放舟。不避風。則不可涉也。後說爲方國語

曰。方舟設泅。韋昭曰。方並也。得木爲泅。說苑作方。舟方泅也。詩非維下流水多邪。維與唯同。言豈不以

曰。方之并也。盧文照曰。注說。舊本作非。維下流水多邪。今據齊語改正。天下且孰肯

諫女矣。充盈由。告之畢。又呼其名。丁德之也。俞樾曰。楊注非是。下文孔子曰。志之。吾語女。此由字當在

身亦以由志之三字連文。可證孔子曰。下必當有子路趨而出。改服而入。蓋猶若也。猶若舒和

曰。君子若猶猶也。鄭駁行孔子曰。志之。吾語女。奮於言者華。奮於行者伐。色知

而有能者。小人也。奮。振發也。色。知謂所知見於顏色。有能自有其能。皆得伐之意。俞樾曰。韓詩外傳

作。憤於言者不諱。憤於行者不伐。當從之。華。即諱之省文。爾奮字皆有字之誤。乃古

文原字也。春誤爲書則書於言行不能謂之不華不伐矣。於是又刪去而不字耳。楊氏據誤本作注非也。皆在不言要則知。行至則仁。既知且仁。夫惡有不足矣哉。

子路入。子曰。由。知者若何。仁者若何。子路對曰。知者使人知己。仁者使人愛己。子曰。可謂士矣。士者信立之稱。子貢入。子曰。賜。知者若何。仁者若何。子貢對曰。知者知人。仁者愛人。子曰。可謂士君子矣。顏淵入。子曰。回。知者若何。仁者若何。知者皆諒焉。顏淵對曰。知者自知。仁者自愛。子曰。可謂明君子矣。

子路問於孔子曰。君子亦有憂乎。孔子曰。君子其未得也。則樂其意。樂其意。先謙案得謂得位也。樂其意。自有所樂也。揚注非。既已得之。又樂其治。先謙案治謂所事皆治。是以有終身之樂。無一日之憂。小人者。其未得也。則憂不得。既已得之。又恐失之。是以有終身之憂。無一日之樂也。

法行篇第三十

禮義謂之法。所以行之謂之行。行下並反。盧文昭曰。此篇舊本皆不提行。今名案其文義分之。

公輸不能加於繩。聖人莫能加於禮。公輸魯巧人名。班雖至巧。繩墨之外亦不能加也。顧千里曰。案正文繩字下據注疑亦當有墨字。宋本蓋皆誤。禮者。衆人法而不知。聖人法而知之。衆人皆知禮可以爲法。而不知其義者也。

曾子曰。無內人之疏而外人之親。無禁辭也。內人之疏。外人之親。謂以疏爲內。以親爲外。家語曰。不比於親。而比於疏者。不亦遠乎。韓詩外傳作作不比於數。而比於疏。不亦遠乎。說施亦作數字。無身不善而怨人。無刑已至而呼天。內

人之疏而外人之親。不亦遠乎。謂失之遠矣。身不善而怨人。不亦反乎。反謂乖悖。王念孫曰。遠當爲

反。反當爲遠。內人親而外人疏。今疏內而親外。是反也。故曰不亦反乎。身不善而怨人。是舍近而求遠也。故曰不亦遠乎。下文曰失之已而反諸人。豈不亦任哉。任即遠也。是其證。今本反與遠互誤。則非其旨矣。韓詩外傳正作

內疏而外親。不亦反乎。身不善而怨他人。不亦遠乎。楊師皆失之。刑已至而呼天。不亦晚乎。詩曰。涓涓源水。不離不

塞。穀已破碎。乃大其輻。事已敗矣。乃重大息。其云益乎。源水之泉源也。離讀爲壅。大其輻謂壯大其輻也。重

息。壅歇之甚也。二者皆言不讀其初。追悔無及也。盧文昭曰。此所引詩。逸詩也。先謙案云。益有益也。說見儒效篇。

會子病。會元持足。會子曰。元志之。吾語汝。會元會子之子也。盧文昭曰。大戴禮作會元抑首。會華抱足。夫魚鼈

鼃。猶以淵爲淺。而掘其中。淵與窟同。俞樾曰。掘下當有穴字。掘穴其中。增巢其上。相對爲文。晏子春秋諫篇古者嘗有處窟巢窟穴亦以窟穴對。掘巢是。其證也。

大戴記會子疾病。篇作窟。以山爲卑。而會巢其上。魚鼃鼃。思以淵爲淺。而窟穴其中。窟穴即掘穴也。春秋文十年次于厥貉。公季作厥貉。然則以窟爲掘。猶以厥爲窟也。荀子此文本於會子。彼作窟穴。此作掘穴。乃古書以聲

音假借之常例。若無穴字。則文爲不備矣。鷹爲猶以山爲卑。而增巢其上。及其得也。必以餌。故君子苟能無以利害義。則恥辱亦無由至矣。

子貢問於孔子曰。君子之所以貴玉而賤珉者何也。珉石之爲夫玉之少

而珉之多邪。孔子曰。惡。賜。是何言也。惡音烏。猶言鳥謂此義也。夫君子豈多而賤之少而貴

之哉。夫玉者。君子比德焉。溫潤而澤。仁也。鄭康成云。色柔溫潤。似仁。栗而理。知也。鄭云。栗堅貌也。似

智者處事堅固。又有文理。謝本從盧。沒栗上有鑽字。王引之曰。日本作栗。而理知也。錢本及元刻依聘義於栗

上增鑽字。而盧本從之。誤也。楊仕但稱栗理二字。而不稱鑽字。則正文之無鑽字。甚明。說苑雜言篇說玉曰。望之

溫潤。近之栗理。望之溫潤者。君子比德焉。近之栗理者。君子比智焉。亦言栗理而不言鑽。栗者。秩然有條。堅剛

之謂故。有似於智。楊依聘義往訓。栗爲堅。鑽亦非說。說經義述問。聘義先謙案王說是。今從呂本。堅剛而不屈。義也。似義者剛。直不同也。廉而不剌。行也。剌傷也。雖有廉棱而不傷。勸似有德行者。不傷害人。折而不撓。勇也。雖撓折而不撓。

溫以
男者
瑕適並見情也
瑕玉之病也適玉之美謂調適之處也瑕適並見似不置其情者也禮記曰瑕不掩瑜瑜不掩瑕也。郝懿行曰瑕者玉之病也適者筆也凡物調適謂之適得

意更安亦謂之適皆善之意故廣韻云適善也管子水地篇說玉九遠大意與此略同此句作環適皆見精也精亦情耳古精清二字多通用王念孫曰適讀爲諒（禮儀通以適爲諒）諒亦環也老子曰善言無環諒是也管子

子水地當瑕瑣皆見清也（清與清同說見管子）尹知章曰瑕瑣玉病也（呂氏春秋舉篇寸之玉必有瑕
瑣）說苑曰玉有瑕必見之於外故君子比情焉此言瑕瑣而說苑但言瑕是處即瑕也情之言誠也玉不自掩

其殆遺故曰清者秋繁露仁義法篇云自帶其惡謂之情義與此同楊註定爲謂適之適失之扣之其聲清揚而遠聞其止輟然辭也

故雖有珉之雕雕。不若玉之章章。

素賈明著也。郝懿行曰。離騷章章皆文采。宣
詩曰。言念君子。溫其如玉。此之謂也。詩秦風

屬引之論

君子比德焉。曰：「『周乎而不見愛者，昔人六之也。』」仁者必能交而不知數者。昔人六之也。

曾子曰：「同游而不見愛者，吾必不仕也。」使人愛，交而不見敬者，吾必不

子道馨色知而有能者小人也露詩外傳能作長是不長猶不能也吾無所能宜其不見敬矣

財而不見信者吾必不信也
廣德不謂於人。蘇軾曰：臨財之信如趨救之與管仲
二者在身曷怨人
諸已

人者窮。怨天者無識。無識不知天命也。失之已而反諸人。豈不亦迂哉。

南郭惠子問於子貢曰。夫子之門何其雜也。

子貢曰。君子正身以俟。欲來者不距。欲去者

不止。且夫良醫之明，多病人。藥石之則多，王本是以難也。

有磁石之旁

多頤純句

孔子曰君子有三恕

君不能享。有臣而求其使。非恕也。有親不能報。有子而求其孝。非恕也。報孝
詩曰欲報之德有兄不能敬。有弟而求其聽令。非恕也。士萌於此三恕。則可以端身矣。

孔子曰。君子有三思。而不可不思也。少而不學。長無能也。老而不教。死無思也。無門人有而不施。窮無與也。窮乏之時是故君子少思長則學。老思死則教。有思窮則施也。

哀公篇第三十一

魯哀公問於孔子曰。吾欲論吾國之士。與之治國。敢問何如取之邪。文昭
曰。謂本國取字。今據大戴禮。哀公問五義。家語五德。解增。孔子對曰。生今之世。志古之道。居今之俗。服古之服。志
服。比服古之服。若夫子服蓬萊之衣。章車之冠也。舍此而爲非者。不亦鮮乎。舍去此哀公曰。然則夫章甫絢
章甫。家語五德。謂紳下有帶。字賢上有皆字。並於義爲長。俞樾曰。此當作比。說文白部皆俱詞也。從此從白。然
縵傳曰。比。皆也。是比有皆義。比賢乎。給言皆賢乎。大戴禮保傅篇。於是比擬天下。端士。縵雪。賢。比作皆是。其
縵。此。文。亦。見。大。戴。記。哀。公。問。五。義。篇。作。比。皆。賢。乎。蓋。比。誤。爲。此。後。人。又。增。皆。字。耳。孔子對曰。不必然。夫端衣玄裳。統而乘路者。
端衣玄裳。即朝玄端也。統。與。昆。同。鄭云。端者。取其正也。士之衣。袂皆二尺二寸。而廣。八寸。路。王。者。之。車。亦。車。之。通。名。舍。人。注。爾。雅。云。轎。車。之。大。者。轎。越。離。之。屬。也。先。據。縵。端。衣。玄。裳。統。而。乘。路。者。以。祭。也。故。志。不。在。於。食。章。此。下。文。端。衣。微。裳。者。不。如。韋。實。衰。宜。杖。者。不。聽。樂。二。恰。正。同。斬衰菅
斬衰。杖而嚼弱者。志不在於酒肉。注。衰。服。云。上。曰。衰。下。曰。裳。當。心。前。有。衰。後。有。負。板。左。右。有。辟。傾。

孝子哀成無不在也。管非也。此言服被於外亦所以制其心也。生今之世。志古之道。居今之俗。服古之服。舍此而爲非者。雖有不亦鮮乎。哀公曰。善。

孔子曰。人有五儀。

言人之賢愚觀其儀法有五也。郝懿行曰儀者匹也。匹者猶儔類也。大戴記哀公問五義卽五儀也。古儀字正作義。楊注儀法非是先譌案儀猶等也。說見

有庸人。有士。有君子。有賢人。有大聖。哀公曰。敢問何如斯可謂庸人矣。

孔子對曰。所謂庸人者。且不能道善言。心不知色色。

色色謂以己色觀彼之色知其好惡也論語曰色斯舉矣。處

文照曰大戴禮作志不邑邑郝懿行曰色當爲邑邑形之誤大戴記作志不邑邑
揚注甚謬邑邑與邑同邑憂逆短氣貌也會子立事篇云終身守此邑追

不知選賢人善士

託其身焉以爲已憂。

不知託賢自憂而已。俞樾曰此十五字爲一句廣雅釋詁爲瘡也爲有瘡義故左傳有疾不可爲之文爲已憂者瘡已憂也得賢人拿士以託其身則可

人奪土託其身焉以爲己憂揚往失其義勤行不知所務止交不知所定交謂接待於物皆言不能辨是非俱失

止立。文強曰：止交大戴禮：聘外傳四：止立。聘外傳四：同動行。與止立。豈疑此皆形誤。王引之曰：作止立者，是止交二字，又不成義。楊注非也。動行亦當依大戴作動行。皆字之誤。

日選擇於物不知所貴不知可貴也從物如流不知所歸爲外物所誘蕩而不返也

五鑿爲正心從而壞如此則可謂庸人矣
鑿也五鑿謂耳目鼻口及心之
竅也言五鑿雖僻於正而其心已

爲正也。虛文炤曰大戴禮之人世一曰五蠹五蠹也莊子曰六蠹相攘司馬彪曰六情相攘秦韓詩外傳作五藏爲正也。

子六蠹目稷卨大書可登王金系

哀公曰善敢問何如斯可謂士矣孔子對曰所謂

士者雖不能盡道然必有卒也雖不能徧美善必有處也
卒徧也雖不能盡道然必有卒也雖不能徧美善必有處也
循處其一隅言有所卒

能盡乎美。著家語五儆解作梳百善之美。三言皆本此。而各異韓詩外傳。此下多有缺略。是故知不務

多務審其所知之能行暗恐有誤言不務多務審其所謂此方彰明事理已矣曰謂猶言也審其所嘗言則言

行不務多。務審其所由。由從也。謂不從不正之途。如鄭行曰。由道也。道行也。謂務審其所常由。行不益惑也。注亦非。故知既已知

之矣。言既已謂之矣。行既已由之矣。則若性命肌膚之不可易也。言固守所見如愛其性命

亂腸之不可以故富貴不足以益也。血賤不足以損也。皆謂忘不可奪如此則可謂士矣。

哀公曰善敢問何如斯可謂之君子矣。孔子對曰所謂

君子者言忠信而心不德不德以爲有德仁義在身而色不伐思慮明通而辭不爭。

故猶然如將可及者君子也。忽疑銛運之鏡所謂暗之在前猶然在後家語作油然王肅曰不進鏡也。郝懿行曰猶銛卽油然家語作油是也。孟子油然與之偕。

哀公曰善。敢問何如。斯可謂賢人矣。孔子對曰。所謂賢人者。行

中規繩而不傷於本言足法於天下而不傷於身。本亦身也言雖廣大而不傷其身也所謂言滿天下無口過行滿天下無

中規矩準繩然皆闇與理會不假斯創而喪失其本真所謂斷近自然也

富有三天下而無怨財。

語作無窮禮記曰事大積焉而不施古語施施此因誤爲德字耳

布施天下而不病貧。

言廣施德
澤于惠困

與僕家給人足而不憂貧乎所謂百姓足君孰不足。盧文弨曰往末二句與富國篇同宋本乃從今語轉本當出後人所改鄭懿行曰揚注得之而義猶未盡起宛皆從宛聲此同聲假借也音轉而爲宛又轉而爲菴此

雙歸假借也。不知假借之義，故謂爲字誤耳。考工記云：「其鑽空欲其密也。」（音於阮反）鄭司農生然讀爲宛，彼北林之宛（音鬱），此卽宛相借之例也。韓詩外傳：「子路與巫馬期薪於輶丘之下。」輶丘卽宛丘。此卽宛

蘊相借之例也蘊與望音義同大戴記作躬爲
 匪夫而願富句貴爲諸侯而無財義與此別
 如此則可謂賢人矣賢者聖之名哀公曰善
 說文云賢多才

敢問何如斯可謂大聖矣。孔子對曰。所謂大聖者。知通乎大道。應變而不

窮。辨乎萬物之情性者也。辨別萬物之情性也。大道者。所以變化遂成萬物也。情性者。

所以理然不取舍也。辨情性乃能理是非之取舍而不惑。先謙案然不猶然否與取舍對文注中之字衍是故其事大辨乎天地。

問。聖君之問也。丘。小人也。何足以知之。美大其問故曰。非吾子無所問之也。孔子

子曰。君入廟門而右。登自昨階。仰視棟桷。俛見几筵。其器存。其人亡。君以

此思哀。則哀將焉而不至矣。謂祭祀時也。非祭時同。禮亦遠也。哀將焉而不至。言必至也。虛文昭

應五句皆與楊注王。謂當云而為皆語助也。又齊策管燕謂其左右曰。子執而與我赴。謂侯乎。飽彪生而辭也。以

而字作語辭。亦可。然則猶更須實語。注曰。氏。春秋去。私。而兩陽無令其難。可而為之。又注。士。密篇。柔而聖。虛而

實。皆訓而為能。其注淮南也。亦然。易。屯。家。宣。達。而。不。盛。稱。文。而。辭。也。鄭。讀。而。為。能。然。則。此。焉。而。正。當。讀。為。焉。能。不。可。易。矣。王。念。孫。曰。虛。謂。是。也。文。選。王。文。選。集。注。注。引。有。而。字。共。引。此。無。而。字。者。皆。後。人。不。知。古。訓。而。附。之。也。

古書多以而為能。詳見淮南人間篇。君味爽而衡冠。昧。闕。爽。早。少。謂。初。曉。向。曙。之。時。平。明。而。聽。朝。一。物。不。應。亂。之。端。也。

君以此思憂。則憂將焉而不至矣。君平明而聽朝。日昃而退。諸侯之子孫

必有在君之末庭者。君以此思勞。則勞將焉而不至矣。諸侯之子孫。謂奔亡之至。魯而

而。傷。臣。也。諸。君。若。恩。其。等。則。勞。可。知。也。以。魯。哀。公。亦。諸。侯。之。子。孫。不。戒。禮。儀。德。亦。有。此。奔。亡。之。勞。也。君出魯之四門。以望魯四郊。亡國之虛

則必有數蓋焉。虛。讀。為。墟。有。數。蓋。焉。猶。言。蓋。有。數。焉。劉。言。之。耳。對。序。作。亡。國。之。虛。列。必。有。數。矣。虛。文

四。作。虛。列。此。虛。則。即。虛。列。之。所。蓋。者。注。也。言。故。虛。列。其。間。必。有。聚。蓋。而。居。者。焉。此。易。與。亡。國。之。虛。君以此思懼。則懼將焉而不至矣。且丘

聞之。君者舟也。庶人者水也。水則載舟。水則覆舟。君以此思危。則危將焉

而不至矣。魯哀公問於孔子曰。紳委章甫。有益於仁乎。紳。大帶也。委。委。秦。統。周。之。冠。也。章。甫。殷。冠

章。表。羽。也。殷。章。言。所以。表。明。文。夫。也。孔子蹴然曰。君號然也。莊。子。音。義。云。蹴。然。安。色。貌。特。讀。焉。則。察。相。近。字。後。誤。耳。家。讀。作。君。胡。然。也。資衰苴杖

者不聽樂。非耳不能聞也。服使然也。資。與。齊。同。苴。杖。竹。也。直。謂。蒼。白。色。自。死。之。竹。也。黼衣黻裳者不茹葷

非口不能味也。服使然也。

黼衣黻裳祭服也白與黑爲黼黑與青爲黻禮祭致齊不茹葷非不能
味謂非不能知味也鄭注周禮司服云玄冕者衣無文裳刺黻而已

且丘聞之。好肆不守折。長者不爲市。竊其有益與其無益。君其知之矣。也言

世言

喜於市肆之人不使所守貨財折耗而長者亦不能爲此市井盜竊之事長者不爲市而販者不爲非家諸王肅
往云言市肆雖能爲廩好肆則不折也人爲市估之行則不守折人爲長者之行則亦不爲市賈之事鄉宜爲察
察其有益與其無益以竊守屬下句

魯哀公問於孔子曰。請問取人

八問取人之術也

孔子對曰無取健健無取健計未詳家語作無

取錯王肅云謂妄言不謹說者或曰捷給錯人之口者。
盧文昭曰案家語五儀篇作無取錯錯下作無取寧寧。
無取口寧。寧與諤同方言云齊魯凡相捷惡謂之
諤諤諤之闐反王肅云寧寧多言或曰

詩云爾爾諄諄口諄諄口參諸心無諄諄者諄之僞反。盧文弨曰諄未嘗作諄諄俗也諄今諄正郝懿行曰諄蓋諄字說乃尊賢諄作推是也拙荆齋持家語五僎僎作錯亦假信字耳口諄家語作嘽嘽王肅注多言也韓詩

外傳四韻作倣口亭作口讎恐亦訛字當作口鑲鑲者銳也今說施正作銳是矣
楊注引作口齟齬銳蓋以音近故譌耳其引說苑無取註下脫去齟字遂不可讀

誕也。健康之人多貪欲詰忌之人多害亂醜疾之人多妄誕說苑曰哀公問於孔子曰人何若爲可取也孔子曰無取拙者必衆人不可爲法也口腹者多誕而寡信後恐不驗也韓詩外傳云無取鈍無

取後無取口體健鳴也。佞諂也。口險誕也。皆大同小異也。盧文昭曰：口險今說苑尊賢篇作口銳齟齬，行曰肆食，不即可字之爲易主。蓋章時外傳作建，讀也。說苑建者必數人不可以爲法，以此參證可知作貪必

蚊弓調而後求勁焉。馬服而後求良焉。

士言德而後求和能焉。士不言德而有多和能。譬之其豺狼也。不可以身

也。有讀爲又。吾曰。直人用其誠。文公用其盜。謂管仲寺人勑輶也。盜亦賊也。以嚙土改。

余也。余與獨同。諱曰桓。公。用其財。文公。月其盜。信。賂則仇。信可用。不信。信則親。成可疏。古

明主任計不信怒。主信怒不任計。
欺謂管仲盜謂里臯。故云在計不信怒也。信古以爲

計勝怒則疆怒勝計則亡定公賔於顏淵曰東野子之善處

東野氏也。駁與街同。盧文弨曰：案家範錄，簡作子亦闕。東野畢之，魯生乎此。簡子亦闕。三年又子之。魯作之子。王念孫曰：東野子亦當作東野畢。是其證。韓詩外傳作魯或東野畢之。抑也。新序

韓章篇同先謙案奪取當為取奪也
文注氏各本誤民從虞王本改正
也 顏淵對曰。善則善矣。雖然其馬將失。失讀為逸奔也。下同家語作馬將佚。

定公不悅。入謂左右曰。君子固讒人乎。三日而校來謁曰。東野畢之馬失。校人掌養馬之官也。兩駮列。兩服入廄。兩駮馬在中兩駮兩服之外馬列與駮同謂外馬駮裂中馬牽引而也兩駮在外故得自絕而去於是止有兩駮再入廄。俞樾曰楊注以七字作一句非也兩駮裂者兩駮駮教而去也入廄中矣故曰兩駮列。句。兩服入廄。定公越席而起曰。趨駕召顏淵。顏淵至。趨讀也。

定公曰。前日寡人問吾子。吾子曰。東野畢之駮。善則善矣。雖然其馬將失。不識吾子何以知之。顏淵對曰。臣以政知之。昔舜巧於使民。而造父巧於使馬。舜不窮其民。造父不窮其馬。是舜無失民。造父無失馬也。盧文昭曰新序家語是

下皆有以字王念孫曰秦太平御覽工藝部三引此亦有以字韓詩外傳同當據論今東野畢之駮。上車執轡。銜體正矣。步驟馳騁。朝禮畢矣。銜體銜與馬體也步驟馳騁朝禮畢矣。謂調習去馬或步驟馳騁盡朝廷之禮也。郝懿行言謂飢即朝飢此言馬之駮皆調習也。日楊注非此讀宜斷體正禮畢相屬上句言取之習下句言馬之習也朝與說古字通手詩馬之駮皆調習也。歷險致遠。馬力盡矣。然猶求馬不已。是以知之也。定公曰。善。可得少進乎。定公更請少進其說。顏淵對曰。臣聞之。鳥窮則啄。獸窮則攫。人窮則詐。自古及今。未有窮其下而能無危者也。

堯問篇第三十二
宣文昭曰舊本唯末一段
提行今各案其文義分之二

堯問於舜曰。我欲致天下。為之奈何。恐天下未歸故對曰。執一無失。行微無怠。忠信無勸。而天下自來。執一事意也行微行細微之事也言精專不怠而天下自歸不必致也。郝懿行曰微者隱也。堯學篇云行無隱而不形隱微人所不見而行之無怠心下云行微如日月。如天地無。變易時也。行微如日月。日月之行人所不見似於細微。安徐然而無怠止之時也。盧

文弼曰元刻作徐
餘而出無然字

忠誠盛於內。賁於外。形於四海。

責飾也。形見也。禮記曰：「宮牆屋，德潤身，心廣體胖。」故君子必諒其意也。郭象行曰：「責當。」

音符分切義與墳同墳者大也
於內則大於外而形著於四海矣

天下其在一隅邪夫有何足致也

夫物在一隅者則可舉而致之今有道天下盡歸不

在於一得焉用
致也有謂焉又

魏武侯謀事而當。羣臣莫能逮。退朝而有喜色。

武侯晉大夫畢萬
之後文侯之子也

吳起進曰。

亦嘗有以楚莊王之語聞於左右者乎。武侯曰。楚莊王之語何如。吳起對。

曰。楚莊王諫事而當。羣臣莫遠。退朝而有憂色。申公巫臣進問曰。王朝而

有憂色何也。

邑大夫也

莊王曰。不穀謀事而當。羣臣莫能逮。是以憂也。其在

士聽之曰：「

中韓與字法同。藏之相也。鄭藝行曰。非青丘是切。此讀靈鬼切。卽片應也。如靈字從鬼聲。而青爲讀。非說林下篇。有說者。顏氏家訓。勸學篇。據古今字詁林。篇亦古之志字。卽其

也。倒曰。諸侯自爲得師者王。得友者霸。得疑者存。自爲謀而莫己若者亡。

此可決疑者。蘇轍行曰韓詩外傳六作能自取歸者王能自取友皆謂而與居不若其身者上斯事一生是已而臣民之若者亡取則取友取皆作擇而俱無從疑者存一句疑即謂保疑委之疑疑謂可以決疑者也

今以不穀之不肖而羣臣莫吾逮吾國幾於亡乎是

以憂也。楚莊王以憂而君以惠。武侯逡巡再拜曰。天使夫子振寡人之過。

也。指舉。王念孫曰振救也。說文振舉救也。月令袁公同注。昭十四年左傳注。同語音韻異。語注呂氏春秋。季春篇注。淮南時則篇注。通云振救也。史記蒙恬傳曰。振舉人之過。得法於義未

伯禽將歸於魯。

伯禽周公二成王封爲魯侯將歸謂初之四也

美德乎。詩行何不忘記汝所傳之子美德以言哉。

對曰。其爲人寬好自用。以慎寬。寬私也。自用。好自務其用也。道體密也。先謙。案。好自用者。蓋過

事以身先人故其德以為美德而周公以為爭揚云好自矜其用諱未聞此三者其美德已周公曰嗚呼以人惡為美德乎

君子好以道德故其民歸道君子好以道德故其民歸道君子好以道德故其民歸道

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

笑之彼其好自用也是所以寡小也彼其好自用也是所以寡小也

稽見其所尊敬者雖君亦執贊故袁公說贊請見周豐鄭注尚書大傳云十人公室之中也三

十人羣大夫之中也百人羣士之中也。盧文昭曰羣大夫羣士舊本互易誤今大傳本亦說

見者三十人。遺臣見君則不遺贊數者不敢贊則遺之遺尚往來也土相見禮曰主人復見之以其贊曰

贊以將其貌執之士者百有餘人。案文義不當有者字此總上下文者字而誤衍欲言而請

畢事者千有餘人。謂卑賤之士遇其言之不意周公先請其羣辭也說苑曰周公踐天子之位七年布

衣之士所執贊而師見者十人所見者十二人窮巷白屋所先見者四十九人時進

於吾僅得三十士焉以正吾身。以定天下。是

吾所以得三十士者亡於十人與三十人中。乃在百人與千人

之中。然後乃得三十人以明接士不廣無由得賢也。故上士吾薄爲之貌下士吾厚爲之

貌。上士中誠重之故可薄爲之貌下士既無執贊

以爲越於然士亦以禮貌之故而至也。俞樾曰貌字亦俗文也人人皆以我爲越於好士者越之言通也人人皆

以其爲越於好士也然故士至者然故即是故也說見王氏經傳釋詞大略篇曰然故民不困窮亦以然故建文

字注家往往有此例非以正文有貌字也而正文貌字之衍即因此矣。士至而後見物。物事

然後知其是非之所在。戒之哉。女以魯國驕人幾矣。幾危也周公言我以天下之貴

而益驕人危矣。夫仰祿之士猶可驕也。亮反。正身之士不可驕也。彼正身之士舍貴而

爲賤舍富而爲貧舍佚而爲勞顏色黎黑而不失其所。如瘠藥之色也。是以天

下之紀不息文章不廢也。盧文昭曰尚書大傳作是以文不滅而章不敗也。

語曰繪丘之封人。繪與鄒同鄒丘故國封人掌疆界者漢書地理志鄒縣屬東海也。鄒魯行曰

繪即鄒國姓在東海漢志鄒縣屬東海郡是也繪丘封人列子說符篇作丘

丘丈人韓詩外傳七及淮南道應訓並與說符同縣故數曰吾僑益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益

厚吾施益博以是免於三怨可乎與此大志雖同而文字異此當別有依據（發首傳語曰知必述成文）

見楚相孫叔敖曰。吾聞之也。處官久者。士妒之。祿厚者。民怨之。位尊者。君恨之。今相國有此三者。而不得罪於楚之士民。何也。孫叔敖曰。吾三相楚而心瘡卑。每益祿而施瘡博。位益尊而禮瘡恭。盧文昭曰。瘡與愈同。元刻即作愈。是以不得罪於楚之士民也。

子貢問於孔子曰。賜爲人下而未知也。

孔子曰。爲人下者。

乎。其猶土也。深扣之而得甘泉焉。

樹之而五穀蕃焉。草木殖焉。禽獸

育焉。生則立焉。死則入焉。多其功而不息。

育焉。生則立焉。死則入焉。多其功而不息。劉台拱曰。不息。韓詩外傳。春秋繁露。說苑。臣術篇。此作不言王引之曰。言與息形聲皆不相近。若本見言字無緣誤爲息。息當爲慕。專古德字。繫辭傳曰。有功而不德是也。韓詩外傳。春秋繁露。說苑。作不言。意與不德同。俗書惠字作惠。形與惠相似。而誤大戴禮公冠篇。靡不德惠。今本誤作靡不息。是其證也。家語。困誓篇。作多其功而不德。王肅曰。功雖多而無所惠也。而惠字亦惠字之誤。索詁本。於菟子則菟子之本。作惠。明矣。太平御覽。地部二。正引作多其功而不德也。

爲人下者其猶土

爲人下者其猶土

昔虞不用宮之奇而晉弑之。萊不用子馬而齊弑之。

傳曰襄二年齊侯伐萊萊人使正與子思風沙彌以索馬牛皆百匹又六年齊侯伐萊萊人使王激帥師及正與子軍齊師齊師大敗之後楚威或曰正與子字子馬其不用未謂說苑諸師已載楚莊王曰嘗不用傳負霸而宋父之禁不用子廷而齊父之據年代齊威萊在楚莊王後未詳謂說苑已之錄也。盧文昭曰諸師已舊本謂作載卿已今據說苑正諱篇改正載篇子馬作子思楚再變楚疑卿一人而據說苑此人年代在前楊注云云是也或說以左傳閔子馬據世族譜閔子馬即閔馬父孫魯雖人豈萊不用而去之魯邪然此子馬見昭十八年傳上距襄六年齊人伐萊之歲四十餘年矣世代在後參差又非萊人無庸牽合

王子比干而武王得之不親賢用知故身死國亡也

紂

爲說者曰。孫卿不及孔子。是不然。孫卿迫於亂世。餽於嚴刑。上無賢主。

下遇暴秦。禮義不行。教化不成。仁者絀約。天下冥冥。行全刺之。諸侯大傾。

當是時也。知者不得慮。能者不得治。賢者不得使。故君上蔽而無親。賢人

距而不受。然則孫卿懷將聖之心。。堯文曰曰。好聖求

愚。詩曰。既明且哲。以保其身。此之謂也。是其所以名聲不白。徒與不衆。光

澤不博也。今之學者。無孫卿之遺言餘教。足以爲天下法式表儀。所存者

神。所過者化。。堯文曰曰。所過求。本作所過。與古音

非聖人奈何。天下不治。孫卿不過時也。德若堯禹。世少知之。方術不用。爲

人所疑。其知至明。循道正行。足以爲紀綱。。堯文曰曰。循道正行。本

帝王。天地不知。善桀紂。殺賢良。比干剖心。孔子拘匡。接輿避世。箕子佯狂。

田常爲亂。圍閭擅強。爲惡得福。善者有殃。今爲說者。又不察其實。乃信其

名。時世不同。譽何由生。不得爲政。功安能成。忘修德厚。孰謂不賢乎。。自爲說

荀子之辭

荀子新書三十一篇。。堯文曰曰。宋本新書下有十二卷三字。或疑是二十卷皆

勸學篇第一

不苟篇第三

非相篇第五

勸學篇第一

非十二子篇第六

仲尼篇第七

成相篇第八

儒效篇第九

王制篇第十

富國篇第十一

王霸篇第十二

君道篇第十三

臣道篇第十四

政在篇第十五

變兵篇第十六

喻國篇第十七

天論篇第十八

正論篇第十九

樂論篇第二十

經微篇第二十一

正名篇第二十二

禮論篇第二十三

宥坐篇第二十四

子道篇第二十五

性惡篇第二十六

法行篇第二十七

哀公篇第二十八

大略篇第二十九

堯問篇第三十

君子篇第三十一

賦篇第三十二

護左都水使者光祿大夫臣向言。所校讎中孫卿書。凡三百二十二篇。以相校。除復重二百九十篇。定著三十二篇。皆以定殺青。簡書可繕寫。孫卿。趙人名況。方齊宣王威王之時。。蓋文帝曰。史記。成王在宣王之前。周俗是時。故卿作齊威宣王之時是也。聚天下賢士

於稷下尊寵之。若鄒衍田駢淳于髡之屬甚衆。號曰列大夫。皆世所稱。咸作書刺世。是時孫卿有秀才。年五十始來游學。

。盧文昭曰。秦史記亦作年五十。諱魯從風俗。通作年十五。龜公武讀書志所

引亦同。諸子之事。皆以爲非先王之法也。孫卿善爲詩禮易春秋。至齊襄王時。

孫卿最爲老師。齊尙脩列大夫之缺。而孫卿三爲祭酒焉。齊人或讒孫卿。

孫卿。。盧文昭曰。宋本不重。今據史記補。乃適楚。楚相春申君以爲蘭陵令。人或謂春申君曰。湯

以七十里。文王以百里。孫卿賢者也。今與之百里地。楚其危乎。春申君謝

之。孫卿去之趙。後客或謂春申君曰。伊尹去夏入殷。殷王而夏亡。管仲去

魯入齊。魯弱而齊強。故賢者所在。君尊國安。今孫卿天下賢人。所去之國。

其不安乎。春申君使人聘孫卿。。盧文昭曰。案楚策四。孫卿外傳四聘俱作請。孫卿遺春申君書。刺楚國。

因爲歌賦。以遺春申君。春申君恨。復固謝孫卿。孫卿乃行。復爲蘭陵令。春

申君死而孫卿廢。因家蘭陵。李斯嘗爲弟子。已而相秦。。盧文昭曰。宋本脫已字。今據史記補。及韓

非號韓子。又浮丘伯。皆受業爲名儒。孫卿之應聘於諸侯。見秦昭王。昭王

方喜戰伐。而孫卿以三王之法說之。及秦相應侯。皆不能用也。至趙。與孫

臆議兵。趙孝成王前。孫臆爲變詐之兵。孫卿以王兵難之。不能對也。卒不

能用。孫卿道守禮義。行應繩墨。安貧賤。孟子者。亦大儒。以人之性善。孫卿

後孟子百餘年。孫卿以爲人性惡。故作性惡一篇。以非孟子。蘇秦張儀。以

邪道說諸侯以大貴顯。孫卿退而笑之曰。夫不以其道進者。必不以其道

。宣文昭曰至漢與以下十七字似不當在此應在下文蓋以法孫卿也句下

亡。至漢與江都相董仲舒亦大儒。作書美孫卿。

孫卿卒不用於世。老於蘭陵。疾濁世之政。亡國亂君相屬。不遂大道而營

。宣文昭曰宋本無亂俗二字從史記增於是推儒

乎巫祝。信機祥。鄙儒小拘如莊周等。又滑稽亂俗。

墨道德之行。事與壞序。列筭數萬言而卒。葬蘭陵。而趙亦有公孫龍爲堅

白同異之辭。處子之言。。宣文昭曰秦史記作制子之言。魏有李悝。盡地力之教。楚

有尸子。長盧子。辛子。皆箸書。。宣文昭曰秦史記作盧子之言。魏有李悝。盡地力之教。楚

文志有辛子十八篇云名嬰齊人師古云辛音與此又不同

然非先王之法也。皆不循孔氏之術。惟孟軻孫卿爲

能尊仲尼。蘭陵多善爲學。蓋以孫卿也。長老至今稱之曰蘭陵人。喜字爲

卿。蓋以法孫卿也。孟子孫卿童先生。皆小五伯。以爲仲尼之門。五尺童子

皆羞稱五伯。如人君能用孫卿。庶幾於王。然世終莫能用。而六國之君殘

滅。秦國大亂。卒以亡。觀孫卿之書。其陳王道甚易行。疾世莫能用。其言悽

愴。甚可痛也。嗚呼。使斯人卒終於閭巷。而功業不得見於世。哀哉。可爲竇

涕。其書比於記傳。可以爲法。謹第錄。臣向昧死上言。

經部

正史

編年史

史評

史通通釋 文史通義

諸子學	子部
理學	

老子 莊子 墨子 荀子 韓非子 論衡

文集

文選 古文辭類纂 經史百家雜鈔 駢體文鈔

詩歌

楚辭 古詩源 十八家詩鈔

詞曲

詞綜 元曲選

部
小
說

水滸傳 三國演義 紅樓夢 儒林外史 老殘遊記

文學批評

文心雕龍
詩品

精印古字版精用 書各列上

中華民國二十四年十二月初版

諸子集成

全八冊 定價八十元

出版者 國學整理社
 印刷發行所 上海大連路
 發行所 上海及各省
 世界書局

第一冊	第二冊	第三冊	第四冊
論語正義 孟子正義	荀子集解	老子本義 莊子集注 莊子集注 列子集注	墨子開詰 晏子春秋校注
價洋二元四角	價洋八角	價洋三元	價洋二元
第五冊	第六冊	第七冊	第八冊
管子評傳 管子校注 商君評傳 商君書 慎子集解 韓非子集解	孫子十家注 吳子 尹文子 呂氏春秋	淮南子 申論 法言 衡言	鹽鐵論 潛夫論 抱朴子 世說新語 顏氏家訓
價洋三元	價洋二元	價洋二元	價洋四角

管子評傳商君評傳二書版權於民國十年八月由說與智書局立約
 談與歸本局繼續所有晏子春秋校注一書由著者說與智書局印行

